精校標點本

瑜伽師地論

彌勒菩薩 說

（唐）玄奘法師 譯

陸

卷六十四至卷七十八

宗教文化出版社

ISBN 978-7-80254-035-4
9 787802 540354 >
定價：198.00元（全九册）

瑜伽師地論

陸

卷六十四至卷七十八

彌勒菩薩 說

（唐） 玄奘法師 譯

宗教文化出版社

瑜伽師地論卷第六十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聞所成慧地

如是已說無心地決擇。聞所成慧地決擇，我今當說。謂由五處觀察所歸乃可歸依。一、由身業清淨故；二、由語業清淨故；三、由意業清淨故；四、由於諸有情起大悲故；五、由成就無上法故。問：歸依有幾種？何緣但有爾所歸依？齊何緣故，說能歸依？云何修行歸依之行？何等歸依所得功德？答：歸依有三種。謂佛法僧。四緣故有爾所歸依。一、由如來性極調善故；二、於一切種所調能調善方便故；三、具大悲故；四、以一切財而興供養未將為喜，要以正行而興供養，乃生歡喜。由如是故，彼所立

法，彼弟子衆，皆可歸依。齊四緣故、説能歸依。一、知功德故；二、知差別故；三、自誓願故；四、更不説有餘大師故。當知歸依有四正行。一、親近善士；二、聽聞正法；三、如理作意；四、法隨法行。若有成就此四正行，乃名歸依。當知復有四種正行。一、諸根不掉；二、受學學處；三、悲愍有情；四、應時時間於三寶所勤修供養。受歸依者、獲四功德。一、獲廣大福；二、獲大歡喜；三、獲三摩地；四、獲大清淨。復獲四德。一、大獲圓滿；二、於一切種邪信解障、皆得輕微，或永滅盡；三、得入聰叡正行正至善士衆中、所謂大師同梵行者；四、為於聖教淨信諸天歡喜愛念。謂彼天衆心生歡喜、唱如是言：我等成就三歸依故，從彼處没，來生此間；是諸人等、今既成就多住歸依，亦當來我衆同分中。復次由六種相，佛法僧寶差別應知。一、由相故；二、由業故；三、信解故；四、修行故；五、隨念故；六、生福故。云何相故三寶差別？謂自然覺悟相，是佛寶；覺悟果相，是法寶；隨他所教正修行相、是僧寶。云何業故三寶差別？謂轉正教業、是佛

寶；捨煩惱苦所緣境業、是法寶；勇猛增長業、是僧寶。云何信解故三寶差別？謂於佛寶、應樹親近承事信解；於法寶所、應樹希求證得信解；於僧寶所、應樹和合同一法性共住信解。云何修行故三寶差別？謂於佛寶、應修供養承事正行；於法寶所、應修瑜伽方便正行；於僧寶所、應修共受財法正行。云何隨念故三寶差別？應以餘相、隨念佛寶；應以餘相、隨念法寶；應以餘相、隨念僧寶。謂是世尊、乃至廣說。云何生福故三寶差別？謂於佛寶、依一有情生最勝福；於法寶所、即依此法生最勝福；於僧寶所、依多有情生最勝福。

復次由五法故、沙門婆羅門勝劣差別。何等五法？一者、聞法，二者、戒法，三、攝受法，四、受用法，五、證得法。謂婆羅門所有聞法、義虛劣故，不示他故，文句隱故，是其下劣；沙門聞法、與此相違，故是勝妙。又婆羅門所有戒法、隨何隨分隨其差別、開許害等，故是下劣；沙門戒法、與此相違，故是勝妙。又婆羅門所攝受法、攝受障道田

事宅事財貨事等，又復攝受妻子奴婢僮僕等類，故是下劣；沙門所有攝受之法、除離苦法、更無所有，故是勝妙。又婆羅門所受用法、受用障道塗飾香鬘莊嚴具等，又現受用歌舞作倡戲笑等事，又現受用婬欲等法，故是下劣；沙門所有受用之法，受用無罪正聞思修所成智慧，故是勝妙。又婆羅門所有證法、但以梵世為究竟故，復退還故，雜染汙故，有苦惱故，是其下劣；沙門證法、以般涅槃為究竟故，無退轉故，一向離垢故，一向安樂故，當知勝妙。

復次欲求有五。一、攝受求，二、受用求，三、戲樂求，四、乏解了求，五、名聲求。有求亦五。一、法爾求，二、祈願求，三、愚癡求，四、厭患求，五、思擇求。梵行求亦五。一、唯求求，二、趣得求，三、現得求，四、後得求，五、思擇當得求。復有差別。謂假名求、第一義求、彼觀察求、無方便求、有方便求。

如本地分中已說五明處；其內明處，於諸明處諸論諸宗、為最為勝。何以故？由四

清淨清淨義故。一、攝一切染淨義清淨故；二、即此義非他論所制伏清淨故；三、即此義易可入清淨故；四、既得入已，正行不壞清淨故。

復次諸佛聖教若欲略釋，由六種理門應隨決了。一、真義理門，二、證得理門，三、教導理門，四、遠離二邊理門，五、不可思議理門，六、意趣理門。此中前三理門、由後三理門應隨決了。謂真義理門、由遠離二邊理門應隨決了；證得理門、由不可思議理門、應隨決了；教導理門、由意趣理門應隨決了。此中真義即是理門，是故名為真義理門。乃至意趣即是理門，是故名為意趣理門。理門義者：謂於彼彼無顛倒性、如其實性、離顛倒性。復次應知真義略有六種。謂世間極成真實、乃至所知障淨智所行真實、安立真實、非安立真實。前四真實、應知如前菩薩地中已廣分別。云何安立真實？謂四聖諦。苦、由苦故；乃至道、由道故。所以者何？以略安立三種世俗。一、世間世俗，二、道理世俗，三、證得世俗。世間世俗者：所謂安立宅、舍、瓶、盆、軍、林、

數等，又復安立我、有情等。道理世俗者：所謂安立蘊界處等。證得世俗者：所謂安立預流果等、彼所依處。又復安立略有四種。謂如前說三種世俗、及與安立勝義世俗。即勝義諦。由此諦義、不可安立、內所證故。但為隨順發生此智、是故假立。云何非安立真實？謂諸法真如。云何證得？謂若略說、有四證得。一、諸有情業果證得，二、聲聞乘證得，三、獨覺乘證得，四、大乘證得。有情業果證得者：謂由所作淨不淨業、自所作業、為依因故，諸有情類、於五趣等生死海中、感異熟果，受異熟果。聲聞乘證得者：謂先受歸依、乃至沙門莊嚴為依因故；有五種證得。一、地證得，二、智證得，三、淨證得，四、果證得，五、功德證得。地證得者：謂有三地。一、見地，二、修地，三、究竟地。智證得者：謂九智。一、法智，二、種類智，三、苦智，四、集智，五、滅智，六、道智，七、此後所得世俗智，八、盡智，九、無生智。淨證得者：謂四證淨。果證得者：謂四沙門果。功德證得者：謂無量、解脫、勝處、徧處、無諍、願智、無礙解、神通等。如是一切，應知如前已廣

分別。又聲聞乘證得因者：謂得世間離欲之道、順解脫分順決擇分所有善根。獨覺乘證得者：謂略有三種。一、先已得順決擇分善根、證得，二、先已得證得、證得，三、先未得證得、證得。前二證得、名為獨勝，最後證得、名麟角喻。大乘證得者：謂發心證得、大悲證得、波羅蜜多證得、攝事證得、地證得、於五無量隨至真如證得、不可思議威德信解證得、不共佛法證得等。如是一切，應知如前菩薩地中已廣分別。

云何教導？謂由三處所攝教導。一、由藏所攝；二、由摩怛理迦所攝；三、由二所攝。藏所攝者：謂聲聞藏、及大乘藏。摩怛理迦所攝者：謂十七地、及四種攝。二所攝者、略有十種。謂諦相教、偏知教、永斷教、證得教、修習教、即彼品類差別教、即彼所攝所依能依相屬教、偏知等障法教、偏知等順法教、不偏知等偏知等過失功德教。如是能攝一切藏攝、及本母攝；是名總略摩怛理迦。復次教導略有十二。所謂事教、想差別教、觀自宗教、觀他宗教、不了義教、了義教、世俗諦教、勝義諦教、隱密教、顯

了教、可記事教、不可記事教。事教者：謂各別說色等眼等諸法體教。想差別教者：謂廣宣說諸蘊界處緣起處非處根諦等名想差別。又復廣說諸念住等名想差別。又復廣說有色無色有見無見有對無對等名想差別。如是無量諸佛世尊廣說諸法想差別教。觀自宗教者：謂契經應頌記別等。依止攝釋、宣說開示。觀他宗教者：謂七種相。依止因明，摧伏他論，建立己論。七種相者：謂因明中、論體、論處所、論據、論莊嚴等。如前廣說。不了義教者：謂契經應頌記別等世尊略說、其義未了；應當更釋。了義教者：與此相違，應知其相。世俗諦教者：謂諸所有言道可宣、一切皆是世俗諦攝。又諸所有名想言說、增上所現諸相名分別、如是皆名世俗諦攝。勝義諦教者：謂四聖諦教、及真如實際法界等教。隱密教者：謂從多分、聲聞藏教。顯了教者：謂從多分、大乘藏教。可記事教者：謂四種法嗢柁南教。即一切行無常、乃至涅槃寂靜。如是等類、所有言教。不可記事教者：謂有問言：世間常耶？此不應

記；但言我説、此不可記。乃至問言如來死後有耶無耶？此不應記；但言我説、此不可記。此中應知四因緣故、宣説如是不可記事。或有無故、不可記別。謂有問言：我於諸蘊、為異不異常無常等。或有能引無義利故、不可記別。如升攝波葉喻經中、如來自言我所證法、乃有爾所，而不宣説。何以故？彼法不能引義利故。或有甚深故、不可記別。謂有問言：我是有耶？此不應記；勿彼即於諸蘊執我，或離諸蘊而執有我。又有問言：我是無耶？此不應記；勿於世俗言説士夫、起損減執。如是如來死後有無乃至非有非無等、皆甚深故不可記別。或有其相法爾建立、故不可記。謂有問言：諸法真如、於彼諸法、異不異耶？此不可記。何以故？彼相法爾不可建立異不異故。應知復有四種因緣、如來宣説不可記事。謂諸外道妄宣説故；不如理故；引無義故；唯是諍論所依處故。有二因緣、能引無義。一者、遠離思因果故；二者、遠離思染淨故。云何遠離二邊？當知略有六種。謂遠離增益非實有邊，遠離損減真

實有邊；遠離妄執常邊，遠離妄執斷邊；遠離受用欲樂邊，遠離受用自苦邊。如是應知如前處處已廣分別。云何不可思議？當知略有六種不可思議。謂我思議、有情思議、世間思議、有情業果思議、諸修靜慮靜慮境界、諸佛世尊諸佛境界。此中我思議有情思議世間思議、或依見思議，或不依見思議。我思議者：謂如有一、依止身見如是思議：我於過去為曾有耶？為復無耶？於三世中、乃至廣說。又復思議我是有色、後當有想，後當無想，後當非有想非無想。如我有色，我無色、亦爾。若廣宣說、如梵網經。如常見論者，如是斷見論者、現法涅槃見論者，當知亦爾。計前際邊、計後際邊如其所應、皆當了知。又復思議命即是身、命異身異，又此我我、偏一切處、無二無別、無有闕減。有情思議者：謂如有一，即依身見、如是思議：今此有情從何而生？是諸有情、誰之所作？乃至有情、當何所往？是諸有情、何處滅盡？世間思議者：謂如有一、即依身見、如是思議：世間是常，乃至廣說。或依法性、如是思議：此

我法性、有情法性、世間法性，從何而生？不能唯依法爾道理。是故説此名為思議不思議處。有情業果思議者：由四種相不可思議。謂處所差別故；事差別故；因差別故；異熟果差別故。諸修靜慮靜慮境界，由三種相不可思議。謂真如甚深義故；自在轉故；無漏界證得故。諸佛世尊諸佛境界，由五種相不可思議。即由如先所説三相；復由二相。謂無障故；成立有情所作事故。復次當知意趣略有十六。謂示現意趣、乖離意趣、勸導意趣、讚勵意趣、慶喜意趣、令入意趣、斷疑意趣、成熟意趣、等持意趣、解脱意趣、別義相應意趣、諸能證者發生無罪歡喜意趣、諸能聽者於説者所發生尊重意趣、法眼恒轉意趣、多修諸善意趣、摧伏諸相意趣。

云何真義理門，由遠離二邊理門應隨決了？謂於安立所有苦諦乃至道諦，略有四種妄增益邊。一、我增益邊，二、常增益邊，三、淨增益邊，四、樂增益邊。如此即是四種顛倒。為對治彼，説四念住，及四定智。由此因緣，所有我見，皆是妄執我增益邊。

廣説應知如前有尋有伺地。由彼廣辯執有我者不應理故。又若略説離彼諸蘊生故相故及業用故別有我性、不可得故。又異彼相安住諸行所有我性、當知畢竟定無所有。又彼常性、不應道理、當知如前已廣分別。又有六種不淨性、如聲聞地已廣顯示。又有三種苦性、如有尋有伺地已廣顯示。損減邊者：謂即於彼諸聖諦中，隨所安立諸諦相狀、執為無性，顯為無性。何以故？若於諸諦、起損減執；彼於三量亦生誹謗。謂現量、比量、及聖教量。亦謗染淨。是故説此名損減邊。若不墮在如是二邊；彼於諸諦、能生信解、決定通達，漸次能證究竟清淨。

云何苦諦？謂生苦等。廣説如前。若略説者、如説一切生雜染事、皆名苦諦。云何集諦？謂説一切煩惱雜染、及業雜染、皆名集諦。世尊就勝、唯顯貪愛。其勝因緣、如前應知。云何滅諦？所謂一切煩惱永斷。又此永斷由八種相、如前應知。此中愛盡離欲者：此顯有餘依涅槃界。永滅涅槃者：此顯無餘依涅槃界。云何道諦？謂資糧道、

若方便道、若清淨道、如是一切、總略為一，說名道諦。世尊就勝、依能攝受沙門果證、但略顯示八聖支道、名為道諦。資糧道者：有十三種、如聲聞地已說應知。方便道者：若就最勝、謂於煖頂忍世第一法位中、所有一切諸念住等菩提分法。清淨道者：謂於見道修道究竟道中、即彼所攝所有一切菩提分法。究竟道中所有能引諸功德道、彼亦皆入道諦數中。又諸菩薩方便道者：謂六波羅蜜多所攝。清淨道者：謂般若波羅蜜多所攝。此約最勝說；非不一切菩提分法皆偏修習。如世尊言略五取蘊皆名苦者：此五取蘊若廣分別、如前意地決擇蘊善巧中應知其相。又苦集諦略有三種。謂欲、色、無色、繫差別故。又於十方無邊世界有差別故；其量無邊。對治此故，應知滅諦道諦差別。又此諸諦建立次第廣分別義、如前應知。復次即此諸諦為據為依為建立處、立十三種補特伽羅。云何十三種補特伽羅？謂欲界異生、色界異生、無色界異生、欲界有學、色界有學、無色界有學、欲界無學、色

界無學、無色界無學、欲界獨覺、欲界菩薩、色界菩薩、不可思議如來。又即如是補特伽羅若造作、若障、若心、若煩惱、若業、若根、若界、若信解、若意樂、若隨眠、若生、若習氣、若聚、皆應了知。復次造作者：有十二種。謂善造作、不善造作、無記造作、出家造作、彼勝流造作、彼防護造作、生造作、離欲造作、解脱造作、練根造作、引發神通造作、發起他義造作。復次障者：有十二種。一、業障。謂作五無間業故。二、習氣障。謂先數習諸惡業故。三、放逸障。謂大興盛現在前時、受用諸欲。四、蓋障。謂五種蓋隨一現前、覆蔽其心。五、懈怠障。謂由懈怠少分煩惱纏擾其心。六、障礙障。謂十二種障礙、隨一現前。七、生障。謂生無暇處。八、不生障。謂佛世尊不現於世。九、信解障。謂佛世尊、雖現世間；而生邪見。十、煩惱障。謂由彼故、説慧解脱心得解脱。十一、定障。謂由彼故、説俱分解脱心得解脱。十二、所知障。謂由彼故、説諸如來心得解脱。復次心者：略有二種。一、有障心，二、無障心。煩惱者：亦略有二種。謂纏及隨眠。業者：亦

略有二種。謂思、及思已。根者：亦略有二種。謂順浄分及順不浄分。如根，如是界、信解、意樂當知亦爾。此中差别者：根是果性，界是因性；信解是因性，意樂是果性。隨眠者：亦略有二種。謂可害、及非可害。生者：亦略有二種。謂無暇生、及有暇生。習氣者：亦有二種。謂無間生習氣、及前生習氣。聚者：有三種。一、邪性定聚，二、正性定聚，三、不定聚。邪性定聚復有二種。一、本性邪性定，二、方便邪性定。正性定亦有二種。一、本性正性定，二、方便正性定。不定亦有二種。一、本性不定，二、方便不定。復次由造作等十三種法、應知廣説十三種補特伽羅、如其所應。問：若有善造作、彼一切不善造作不相應耶？設不善造作不相應、彼一切有善造作耶？答：應作四句。或有善造作、非不善造作不相應。謂諸能造黑白黑白異熟業者所有善造作。或有不善造作不相應、非善造作。謂無記造作。或有善造作、亦不善造作不相應。謂能造作白白異熟業、及不黑不白異熟業能盡諸業者所有造作。或有非善造作亦非

不善造作不相應。謂能造作黑黑異熟業者、所有造作。如是不善造作無記造作、如其所應盡當知。問：若成就業障、亦成就習氣障耶？設成就習氣障、亦成就業障耶？答：應作四句。或有成就業障、非習氣障。謂如有一、於現法中、於五無間業、亦作亦增長；於前生中、於此種類惡不善業、不作不增長；彼現法中能障聖道。或有成就習氣障、非業障。謂與此相違。或有俱成就。謂於現法中、於五無間業、亦作亦增長；於前生中，於此種類惡不善業，亦作亦增長；彼現法中能障聖道。或有俱不成就。謂與此相違。

云何非安立真實？謂諸法真如圓成實自性、聖智所行、聖智境界、聖智所緣。云何增益邊？謂諸法自性、略有三種。一、徧計所執自性，二、依他起自性，三、圓成實自性。徧計所執自性者：謂諸所有名言安立諸法自性。依假名言、數數周徧計度諸法而建立故。依他起自性者：謂衆緣生他力所起諸法自性、非自然有；故說無性。圓

成實自性者：謂如前說。若於依他起自性或圓成實自性中、所有徧計所執自性妄執、當知名增益邊。所以者何？此自性中，彼自性有不應理故。此不應理、如菩薩地已略顯示。彼決擇中、當廣分別。又若略說、由三因緣不應道理。謂種種非一品類名言所安立故；若離名言，彼覺不生故；又彼名言依義轉故。損減邊者：謂於依他起自性及圓成實自性諸有法中、謗其自相言無所有。如是真義理門、由遠離二邊理門、應隨決了。如其所應，證得教導二種理門、由後二種不可思議意趣理門、應隨決了。

問：如前說別義相應意趣者，此有何義？答：非如言音名身句身文身義、相應意趣，但是除遣如言音等、其餘勝義；是名別義相應意趣。復次此中於真義理門、由遠離二邊理門隨決了已；便能證得所應得義。由能證得所得義故；所餘證得理門、由不可思議理門亦隨決了。又復一切諸佛世尊教導理門由意趣理門亦隨決

了。如是一切隨其所應。又若於彼真義理門隨決了者，當知能入五種離生。一、能入未離欲離生，二、能入倍離欲離生，三、能入已離欲離生，四、能入獨覺離生，五、能入菩薩離生。問：若安立諦、建立為諦；何因緣故、更復顯示非安立諦？答：若離非安立諦；二種解脫、不應道理。謂於相縛、及麤重縛。所以者何？若有行於諸安立諦；彼一切行、皆行有相。行有相故；於諸相縛、不得解脫；於諸相縛不解脫故，於麤重縛、亦不解脫。若有行於非安立諦；不行於相。不行相故，於諸相縛、便得解脫；於諸相縛得解脫故，於麤重縛、亦得解脫。問：若唯由彼非安立諦、於一切縛解脫清淨；何緣顯示安立諦耶？答：為令資糧及方便道、得清淨故。問：若即由彼行有相心、於二種縛解脫清淨、有何過失？答：若有極善定心、依第四靜慮順決擇分善法中轉，緣諸諦境；彼諸行者、於二種縛應得解脫究竟清淨。然不清淨；故不應理。又世間道出世間道二種差別、應不可立。然彼二道有相無相、有差別故；不應道理。

云何麤重相?謂若略説、無所堪能不調柔相、是麤重相。此無堪能不調柔相、復有五相。一、沈重相,二、剛彊相,三、障礙相,四、怯劣相,五、不自在轉無堪能相。由有此相、順雜染品、違清净品、相續而住;是故説為無所堪能不調柔相。復次有五諸根大種長養。謂食長養、夢長養、避不平等長養、梵行長養、等至長養。即此長養、略有二種。一、任持長養,二、不損害長養。此中最初是任持長養;後四、是不損害長養。任持長養、略有四種。一、變壞任持,二、喜悦任持,三、希望任持,四、攝受執取任持。復次有五種行。一、身行,二、語行,三、意行,四、業行,五、壽行。復次有五種不放逸。一、依在家品不放逸,二、依出家品不放逸,三、能遠離不善不放逸,四、能攝受諸善不放逸,五、修習相續不放逸。依在家品不放逸者:復有五種。如前已説。依出家品不放逸者:復有十種。如聲聞地決擇毗奈耶相應中、我當廣説。能遠離不善不放逸者:當知即是前二正斷。能攝受諸善不放逸者:當知即是後二正斷。修習相續不放逸者:謂

於善法無間殷重精勤修習。復次名有五種。一、心，二、心所有法，三、善，四、不善，五、無記。色有五種。一、諸大種，二、大種所造，三、有見有對，四、無見有對，五、無見無對，復次有五無明。一、義愚，二、見愚，三、放逸愚，四、真實義愚，五、增上慢愚。復次有五種有愛。一、法性愛，二、誓願愛，三、愚癡愛，四、厭離愛，五、思擇愛。復次由五種相、當知建立無慚無愧。一、於染汙現行、無有羞恥；二、於善不現行、無有羞恥；三、於捨法受、無有羞恥；四、親近惡友、無有羞恥；五、於所作不能成辦、無有羞恥。當知與此五相相違五種妙相、建立慚愧。復次由五種相、當知建立惡説者性。一、無行故；二、邪行故；三、不忍故；四、無羞恥故；五、不律儀故。由五種相、建立惡友。一、無羞恥；二、有邪見；三、有懈怠；四、有邪行；五、性怯劣。當知與此五相相違五種妙相立善説者及與善友。復次由五種相立奢摩他。一、近分定所攝世間奢摩他，二、根本色定所攝世間奢摩他，三、根本無色定所攝世間奢摩他，四、聲聞獨覺作意所攝出世奢摩他，五、菩薩作

意所攝出世奢摩他。復次由五種相、當知建立毗鉢舍那。一、盡所有性毗鉢舍那，二、如所有性毗鉢舍那，三、有相毗鉢舍那，四、思求毗鉢舍那，五、觀察毗鉢舍那。復次略有五相、建立欲漏。一、不定地事生隨眠故；二、隨順惡行故；三、善相違故；四、耽著諸欲故；五、能生壞苦苦苦果故。彼諸煩惱、説名欲漏。略由五相、建立有漏。一、能生劣界諸煩惱，二、能生中界諸煩惱，三、能生妙界諸煩惱，四、能生無欲樂有諸煩惱，五、能生有欲樂有諸煩惱。略由五相、立邪解脱欲無明漏。一、有想論者、由有想論門生起無明，二、無想論者、由無想論門生起無明，三、非有想非無想論者、由非有想非無想論門生起無明，四、斷見論者、由斷見論門生起無明，五、現法涅槃論者、由現法涅槃論門生起無明。復次略由五相應知諸法差別道理。一、由相故；二、由體故；三、由業故；四、由法故；五、由因果故。相者：謂由所依故、及行住故。體者：謂由自體相故、及差別相故。業者：謂由自作用故、及邪正行故。法者：謂由染浄故、及世

俗勝義諦故。因果者：謂由近遠故、及愛非愛故。復次有三種論。一、聽聞究竟論，二、諍訟究竟論，三、正行究竟論。聽聞究竟論者：謂婆羅門諸惡呪術。諍訟究竟論者：謂諸外道因明論。正行究竟論者：謂佛聖教。復有三論。一、無義論，二、邪義論，三、第一義論。此三如前隨其所應。復有三論。一、矯詐論，二、虛偽論，三、出離苦果論。如是三論、應知如前隨其所應。復次若欲造論、當先歸禮二所敬師、方可造論。恭敬法故，先應歸禮論本大師；恭敬義故，復應歸禮開闡義師。欲造論者、要具六因、乃應造論。一、欲令法義當廣流布；二、欲令種種信解有情、由此因緣、隨一當能入正法故；三、為令失没種種義門、重開顯故；四、為欲略攝廣散義故；五、為欲顯發甚深義故；六、欲以種種美妙言辭莊嚴法義、生淨信故。將造論時、要以四德先自安處乃可造論。一、於昔諸師應離憍慢；二、於有情類、當起大悲；三、於同法者、深生敬愛；四、不欲彰己有勝技能。云何於昔諸師應離憍慢？謂造論時、無如是心：古昔諸師尚

能造論；況我今者當不造耶。要離如是憍慢染心、乃應造論。云何於有情類、當起大悲？謂造論時、作如是觀：若不造論；無量有情、於諸善法定當退失，又餘情類墮生老病、乃至廣説。是諸有情因我造論、若能解了乃至一句善説妙義、如是如是當奉行者；彼於長夜必獲大義利益安樂。要發如是增上心已、乃應造論。云何於同法者深生敬愛？謂造論時、作如是觀：若不造論；為欲利他諸同法者、於利他事定當退失。云何不欲彰己有勝技能？謂造論時、無如是心：當令世間咸謂於我聰叡明哲、能造論者、開闡義者、深生浄信；因此多獲利養恭敬。但為自他善根增長、以無染心、乃可造論。復次此中如實開示如來所説經義、名莊嚴經。譬如紅蓮、其花未開、雖生歡喜；不如敷榮。又如真金、未為嚴具、雖生歡喜；不如成辦。又如美膳、未及得食、雖生歡喜；不如已食。又如慶書、未暇開覽、雖生歡喜；不如披閲。又如珍寶、未得現前、雖生歡喜；不如已得現前受用。如是如來所説經義若未顯發、雖生

歡喜；不如開示。故説造論、名莊嚴經。復次略有七種通達。一、字通達，二、字義通達，三、能取通達，四、能取義通達，五、繫縛通達，六、解脱通達，七、法性通達。字通達者：通達為常。字義通達者：達為無常。能取通達者：謂根識等。達安立諦、或非安立。如能取通達，能取義通達、當知亦爾。繫縛通達者：通達相縛、或麤重縛。與此相違，當知説名解脱通達。法性通達者：謂能通達法性安住法界安住、非從自在自性士夫中間等有。復次由十相故、具足多聞。謂善説者説故；顯了文句説故；盡其所有、如其所有義説故；安樂方便加行説故；離衆苦説故。如是五種。復有五種。謂不求過失而聽法故；但求涅槃而聽法故；善聽法故；諦聽法故；於名句文身義、審諦觀察而聽法故。於此地中、餘決擇文、更不復現。

瑜伽師地論卷第六十四

瑜伽師地論卷第六十五

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中思所成慧地之一

如是已說聞所成慧地決擇。思所成慧地決擇、我今當說。謂若略說有四種思議。一、事思議，二、有非有思議，三、因果思議，四、乘思議。事思議者：略依六事。所謂蘊事、乃至根事。有非有思議者：如本地分已說。因果思議者：如有尋有伺地已說。乘思議者：如聲聞獨覺菩薩地已說。

復次略有二種思思議。謂惡思思議、及善思思議。惡思思議者：如本地分已說。若依黑品、謂如有一、不避無明不應思等、而起思議。善思思議者：與此相違、應知其

相。如惡思善思，如是非法所引法所引、非毗柰耶所引毗奈耶所引、非聖聖、不善善、不應修應修、不好好、黑白、引無義引有義、下劣微妙、有罪無罪、應遠離不應遠離等、當知亦爾。

復次如世尊言：諸聖弟子有、知為有，非有、知為非有。此中云何為有？云何非有？略由二相、應知是有。何等為二？一、若生已生現在故、應知是有；二、若實物故、事故、義故、圓成實故、應知是有。云何應知略說實有及假有相？謂若諸法、不待所餘、不依所餘、施設自相；應知略說是實有相。若有諸法、待於所餘、依於所餘、施設自相；應知略說是假有相、非實物有。謂以色等諸蘊想事為待為依、施設有我及有情等；乃至廣說。此中色等諸蘊想事、是實物有；我及有情命者生者數取趣等非實物有，唯是假有。如於色等諸蘊想事假立我等、如是即於色等想事、假立色等；又於色香味觸想事、假立飲食車乘瓶衣諸莊嚴具舍軍林等；又於有為諸法想事、假

立生、老、住、無常、種子、有表、無表、得、命根、衆同分、名身、句身、文身、異生性、和合、不和合、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、及數；又復唯以諸色不轉為待為依，假立虛空、虛空無為；又唯以名中間不轉為待為依，假施設有無想等至、滅盡等至等。問：於因成道理中，依何道理能決定知我非實有？答：不可得故；不可見故。云何不可得？謂若內、若外、若二中間、若離諸蘊，都不可得。云何不可見？謂如眼等實有諸處，各各別有業用可見；如是所計我別業用，都不可見。如是自相、不可得故。又別業用、不可見故；應知所計我非實有。問：若如是我，於內外等都不可得，亦不可見；何故出家諸外道等，亦得亦見，由此因緣、愛樂顯示建立實有？答：不得不見；但由身見及與我慢為依止故，起邪分別，起邪計度，不如正理，愛樂顯示建立為有。云何知我非實有故、非現有故、而不可得、亦不可見？謂諸計我為實有者，遠極彼岸、不過四種。一者、計我即是諸蘊；二者、計我異於諸蘊、住諸蘊中；三者、計我非即諸蘊、而

異諸蘊、非住蘊中，而住異蘊離蘊法中；四者、計我非即諸蘊而異諸蘊、非住蘊中、亦不住於異於諸蘊離蘊法中，而無有蘊、一切蘊法都不相應。依我分別計為有者、皆攝在此四種計中。除此更無若過若增。如是一切我實有性、皆不應理。何以故？若計有我即是諸蘊非異蘊者；是則此我但於諸蘊而假建立、斯過自至。所以者何？諸蘊無常、各與自相而共相應；我即彼故，非常、非一、非實有性。是故此計不應道理。若計有我異諸蘊者；此所計我為是無常為是常耶？若無常者；則所計我、剎那剎那異起異滅、此處異死、餘處異生，異作異受、斯過自至。又異諸蘊別有一我、若內若外若二中間有生有滅、都不可得。是故此計、不應道理。若我常者；無有變異、是其常相、此所計我、若無變異，二因緣變、皆不應理。非於當來，亦非現法。若於當來我無變者；便應無生、無老、無病、無死、無損，亦復不應一時為天、一時為人、或為傍生、或為鬼趣、或時為彼那落迦等。於現法中我若不變；便應於彼愛非愛

等種種境界、無樂無苦，無愛無恚，亦無有癡。略說不應由苦樂等之所變異；不應隨一貪等煩惱及隨煩惱之所變異。如是我於當來現法無變異故、不應為樂之所饒益，亦不應為屬彼煩惱之所染汙，不應因此行法非法；不應為苦之所損害，亦不應為屬彼煩惱之所染汙，不應因此行法非法。此我如是於現法中、與法非法不相應故；於當來世愛非愛身無因緣故、應不得生。由此道理、汝應不計此常住我、由別內身變異所作、於當來世生老死等種種變異。如是此我、便無各別內身生老病死等時、樂時、苦時、及染汙時；則應畢竟解脫清淨。是故此計不應道理。復次若計有我異於諸蘊住異諸蘊離蘊法中者；彼所計法、遠離諸蘊有之自相、尚不可得；何況為我之所安住。譬如有言：我審了知石女兒頂、繫空華鬘；應知所計、亦復如是。是故此計不應道理。復次若計有我一切蘊法不相應故無有蘊者；此所計我、若無有蘊；便無有色，非身相應，亦非苦樂等受相應，亦非衆多種種差

別諸想相應，亦非善不善無記思等相應，亦非受用色等境界分別意相應。如是此我應無所依、無受、無想、無思慮等，亦無分別。是則此我不由功用究竟解脱、無有染汙。是故此計不應道理。復次由彼一切依我分別妄所計我、不成就故；當知我等於諸蘊中、但假建立，非實有物。由我非有、唯有蘊故；一切雜染清淨道理、皆得成就。謂有內外諸處生故、於現法中起無明觸；由此於身便有饒益損減受生。由此為緣、發起和合乖離等愛，及有依此一切煩惱隨煩惱轉。為此義故、淨不淨業生起可得。如是煩惱業生起故；當來復有生老死等一切苦法、皆悉得生。如是且於無常蘊中無實我故、雜染道理皆得成就。又由他音、內正作意、為因緣故；遠離無明、發起於明。由無癡故、了達諸受皆悉是苦；由此能斷於諸受中所有貪愛，及斷依此一切煩惱、若隨煩惱。由此因緣、能感後有淨不淨業、不復生起。如是由業煩惱斷故，一切後有及生等苦、永更不生。如是無我唯有蘊故、一切雜染清淨

道理、皆得成就。

復次此中假立一切有情、所謂無足、二足、四足、多足、有色、無色、有想、無想、非想非非想處有情。當知如是九種有情、略由三種因緣建立，總攝一切有情之類。謂依往來身動差別、建立無足乃至多足有情；依身差別、建立有色無色有情；依心差別、建立有想無想非想非非想處有情。復有離繫出家外道、作如是説：一切樹等、皆悉有命。見彼與内有命數法、同增長故。應告彼言：汝何所欲、樹等增長、為命為因？為更有餘增長因耶？若彼唯用命為因者；彼未捨命、而於一時無有增長、不應道理。若更有餘增長因者；彼雖無命、由自因緣、亦得增長；故不應理。又應告彼、汝何所欲、諸無命物無有增長、為有説因？為無説因？若有説因；此説因緣不可得故，不應道理。若無説因；無因而説而必爾者、不應道理。又應告彼、汝何所欲、諸樹等物與有命物、為一向相似？為不一向相似？若言一向相似者；諸樹等物、根下入地、

上分增長、不能自然搖動其身，雖與語言而不報答，曾不見有善惡業轉，斷枝條已、餘處更生，不應道理。若言不一向相似者；是則由相似故、可有壽命，不相似故、應無壽命，不應道理。如是增長餘因，有無有故；無壽命物不增長說因、有無有故；相似一向不一向故；此所計度、不應道理。

問：何緣故知色香味觸如是如是別安立中、飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事物、皆是假有？答：由彼想物、或於是處色等想物聚中而轉；或於是處色等想物聚中不轉。若於是處色等想聚、有食想轉；非於是處飲等想轉。若於是處車乘想轉；非於是處衣等想轉。如是所餘、乃至廣說諸假有想若轉不轉、當知亦爾。一切色香味觸想事、徧於一切飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事中、無差別轉。是故當知飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等、皆是假有；色香味觸、是實物有。復次依諸有法立假想物、非一衆多種種品類、當知略說總有二種。一、依止一聚，二、依止非

一聚。各別飲食車乘衣服莊嚴具等、名依止一聚；諸綵畫業雕塑等業宅舍宮殿軍林等物、名依止非一聚。

復次云何有色諸法？謂若略說、有十色處，及法處所攝色。由彼諸色具色自相、即以此事還說此事；是故説名有色諸法。此有色法、由五種相差別建立。何等為五？一、事故；二、自相故；三、共相故；四、界故；五、業故。此中諸所有色、彼一切若四大種、若四大種所造、應知是名略攝色事。除此更無若過若增。諸色自相、復有三種。一、清净色，二、清净所取色，三、意所取色。謂四大種所造，五識所依五清净色、眼等處攝、名清净色。色等五境同分清净色之境界、名清净所取色。若與識俱、諸清净色、與識同境；故名同分。若離於識諸清净色、前後自類相續而轉；名彼同分色。三摩地所行影像等色、名意所取色。諸色共相、亦有三種。謂一切色、若據方處各別安立。若可宣説方處差別，名初共相。又一切色、若清净若清净所取增減相，當知是名

第二共相。又即此一切色、若觸所觸、即便變壞；（或以手足塊刀杖等、或由寒熱饑渴蚊䖟風日蛇蝎，諸觸所觸，即便變壞。）當知是名第三共相。若由定地色愛諸業之所生起、名色行色；若不定地色愛諸業之所生起、名欲行色。如是諸色、由界差別、略有二種。無色界中、無如是色。又前所説諸色共相、謂觸所觸、即便變壞。如是共相、非一切偏。除欲界天，偏餘一切。欲界天中所有諸色、但有手足塊刀杖等所觸變壞；無有寒熱饑渴等觸之所變壞。由彼天中諸飲食等衆資生具、隨欲所生、則便成辦；是故於彼雖有饑渴、不為損害。色界諸色、無有手足塊刀杖等所觸損壞；亦無餘觸之所損壞。若善不善無記身業語業、是名業色。當知是名色業差別。無色諸法、亦由五相差別建立；與此相違、應知其相。復次略由二種色聚、建立諸聚。一、不共大種聚，二、非不共大種聚。不共大種聚者：謂於此中、唯有一類大種可得。非不共大種聚者：謂於此中、有二大種、或多大種、種類可得。又於不共大

種聚中，極微已上諸大種合、當知方有相雜不相離諸大種色；無有一處不相離諸大種色。於非不共大種聚中、大種極微、如所造色與餘大種、當知亦有同一處所不相離者；然彼大種非所造色。互不相依而得轉故；各有功能據別處故。又一處不相離者：謂諸大種、及所造色、同住一處；如置一篋青黃赤白有光明珠、種種光明互不相離。相雜不相離者：所有譬喻、如前應知。又若有聚或麻豆等或細沙等、為諸膠蜜及砂糖等之所攝持；當知此非一處不相離，亦非相雜不相離，但是和合不相離、多聚聚集、非一聚相；當知所餘是一聚相。又相雜不相離、當知依止一處不相離。此若不爾；不應道理。

復次由五種相、建立有見諸法差別。何等為五？謂顯色故；形色故；表色故；眼境界故；眼識所緣故。亦由五相建立無見諸法差別；與上相違、應知其相。復次由五種相、建立有對諸法差別。何等為五？一、各據別處而安住故；二、於餘色聚容受往來

等業、為障礙故；三、為手足塊刀杖等所觸、便變壞故；四、一切皆為諸清淨色之所取故；五、一切皆為依清淨色識所緣故。亦由五相建立無對諸法差別；與上相違、應知其相。復次即由五相、應知建立無見無對諸法差別。何等為五？一、因緣故；二、據處所故；三、顯現故；四、無變異故；五、所緣故。謂具威德三摩地俱諸色勝解、當知是名無見無對色生因緣。彼既生已、處所可得；是故名色。雖不與彼十有色處自相相應；然得似彼自性顯現。於餘色聚容受往來等業、非障礙住；又非一切清淨之色、及依彼識、所取境界，亦非所緣；是故説名無見無對。手足等觸不能損壞，是故説名無有變異。又根本定、名具威德三摩地，此色是彼所緣、非餘。譬如非一切心皆能變化，若所有心具大威德、方能成辦；非所餘心。此亦如是。要具威德極靜定心、方能為緣生此無見無對諸色。此如化色、亦非不具大威德心、及不定心所緣境界；但是彼心所緣境界。是名與上五相相違、當知建立無見無對諸法差別。

復次由五相故、建立有漏諸法差別。何等為五？謂由事故；隨眠故；相應故；所緣故；生起故。云何有漏法事？謂清浄内色、及彼相依不相依外色、若諸染汙心心所、若善無記心心所等。此有漏事、隨其所應、由餘四相説名有漏。謂隨眠故、相應故、所緣故、生起故。若於清浄諸色、及於如前所説一切心心所中、煩惱種子未害未斷；説名隨眠。亦名麤重。若彼乃至未無餘斷；當知一切由隨眠故、説名有漏。若諸染汙心心所、由相應故、説名有漏。若諸有事、若現量所行、若有漏所生增上所起、如是一切漏所緣故，名為有漏。此中現在、名為有事；過去未來、名非有事。若依清浄色識所行、名現量所行；若餘所行、當知名非現量所行。若内諸處增上生起一切外處、名有漏所生增上所起。唯彼所緣、當知有漏。所以者何？若緣去來、起諸煩惱；過去未來、非有事故，不由所緣、説名有漏。若現在事、非現量所行；如清浄色、及一切染汙善無記心心所、彼亦非煩惱所緣故、説名有漏。但由自分別所起相、起諸

煩惱；非彼諸法、為此分明所行境故。由生起故成有漏者：謂諸隨眠未永斷故；順煩惱境現在前故；於彼現起不如理作意故。由此因緣，諸所有法正生、已生、或復當生。如是一切、由生起故、說名有漏。又從一切不善煩惱諸異熟果及異熟果增上所引外事生起，如是一切、亦生起故、說名有漏。又由無記色無色繫一切煩惱、於彼續生；彼所續生、亦生起故、說名有漏。如是名為由五相故建立有漏諸法差別。謂由事故、隨眠故、相應故、所緣故、生起故。復次由五相故建立無漏諸法差別。何等為五？一、有諸法離諸纏故、說名無漏。謂一切善無記心心所所依所緣諸色、及善無記諸心心所。二、有諸法隨眠斷故、說名無漏。謂已永斷見修所斷一切煩惱、所有諸善及一分無記造色，若諸無記、若世間善、諸心心所。三、有諸法由斷滅故、說名無漏。謂一切染汙心心所彼不轉故，說名無漏。由彼不轉顯了涅槃；即此涅槃說名無漏。四、有諸法是見所斷斷對治故，自性解脫故，說名無漏；謂一切見

道。五、有諸法是修所斷斷對治故，自性相續解脱故，説名無漏；謂出世間一切修道、及無學道。當知是名由五相故、建立無漏諸法差別。

復次由五相故、建立有諍諸法差別。何等為五？謂由事故；因緣故；自性故；助伴故；等起故。此中五取蘊、名有諍法事。若愛味染著、愛味耽嗜、名諍因緣。若無常性、苦性、變壞法性、名有諍自性。即於此諍無智愚癡、名諍助伴。由此因緣，五黑品轉、名為等起。謂鬪訟違諍、耽著諸欲諸見所生，或餘種類；是初黑品。若隨所有諸煩惱纏無有羞恥多安住性；是第二黑品。若有沙門或婆羅門、違逆正道所欲苦行，及餘信解自餓投火墜高巖等；是第三黑品。若有現行身語及意一切惡行；是第四黑品。欣樂後有、是第五黑品。此中最初、由生怨恨發憤心故、不安隱住；第二、由諸煩惱內燒然故、不安隱住；第三、由自誓願虛受劬勞無義苦故、不安隱住；第四、生惡趣故、不安隱住；第五、生老死等衆苦合故、不安隱住。此中五取蘊有諍事、與諍

自性、及彼因緣、助伴、等起、共相依故，名有諍法。又由五相、建立無諍諸法差別；與上相違、應知其相。此中五無取蘊無諍事、由諍自性及彼因緣助伴等起、於彼法中不可得故，名無諍法。

復次由五相故、建立有染諸法差別。何等為五？謂事故、因緣故等。如前廣說五相差別。此中事者：謂即五有取蘊。因緣者：謂即此中喜樂愛味諸因緣法。自性者：謂此為緣生起喜樂、愛味所攝。助伴者：謂於愛味所有貪著。等起者：謂五黑品。如前應知。五取蘊事、由與有染及彼因緣乃至等起共相依故，說名有染。又由五相建立無染諸法差別；與上相違、應知其相。如前無諍、隨應當說。

復次由五相故、應知建立依止耽嗜諸法差別。何等為五？謂事故、因緣故等。如前廣說。此中事者：謂欲界繫諸五取蘊。因緣者：謂順欲貪五種妙欲。自性者：謂耽嗜者、由彼為緣、由彼為境所有欲貪。助伴者：謂不如理作意相應邪願諸欲分別。由

與此俱、名分別貪。等起者：謂五種黑品。如前廣說。彼欲界繫五取蘊事、由彼耽嗜因緣助伴及與等起所攝受故，說名依止耽嗜諸法。又由五相、當知建立依止出離諸法差別；與上相違、應知其相。

復次由五相故、建立世間諸法差別。何等為五？一、一切清淨色、及清淨所取色世間，二、一切染汙心心所世間，三、一切無記心心所世間，四、一切善心心所、若當斷、若已斷世間，五、一切世間三摩地所行、無見無對色世間。又由五相、建立出世諸法差別。何等為五？一、見道所斷對治。二、修道所斷對治。三、由相解脫之所解脫。謂諸聲聞獨覺菩薩已入無戲論理慧、及彼相應諸心心所。四、彼所緣無見無對色。五、一分所治解脫之所解脫。謂諸有學。若一切所治解脫之所解脫。謂諸無學。

復次依五種世間、即彼世間名墮諸法。謂有情世間、器世間、欲世間、色世間、無色世間。當知是名五種世間。又出世法、不墮如是五種世間；是故說名不墮諸法。

復次由五相故、建立有為諸法差別。何等為五？一、後際未生故；二、前際已滅故；三、中際自相安住故；四、因緣相續故；五、果相續故。又由五相、建立無為諸法差別。何等為五？謂與上相違、應知即是此中五相。滅有為法、證得涅槃。若謂涅槃為有異者；當知此為不如理問、不如理答、不如理思。如是、若謂為無異者、有無異者、非有非無異者；當知皆是不如理問、不如理答、不如理思。何以故？由彼涅槃、唯有為滅之所顯故；與有為法、其相異故。唯有為滅之所顯故，謂有異者、若問若答若思、便為戲論非所戲論。與有為法其相異故，謂無異者、如前廣說、便為戲論非所戲論。總如前說二種因故，亦異不異、不應道理。由有為滅證涅槃故，若謂一切皆無所有、故說非有非無異者；不應道理。涅槃義者：謂一切白法所顯發故。涅槃相者：謂寂滅相、無戲論相。當知唯是內所證相。

復次由五種相、建立所知諸法差別。何等為五？一、由事故；二、由品業差別故；三、由

智依處差別故；四、由智差別故；五、由攝餘智差別故。云何由事故？謂略説一切有為無為、名所知事。云何由品業差別故？謂即此事、復有五品所知差別，及此五品所知作業。何等為五？謂此所知、或有假立、故名所知；或有勝義、故名所知；或有所作究竟、故名所知；或有他心浄不浄行、故名所知；或有一切種別、故名所知。若世俗智、能知假立所知。知假立故；如實了知世俗道理、善不善法、有罪無罪、廣説乃至緣生法等、一分應遠離，一分應修習。又能了知世俗言説，遊行世間、隨因隨緣而起衆行。法智、類智、苦智、集智、滅智、道智、能知勝義所知。知勝義故；能證見修所斷法斷。盡智、無生智、能知所作究竟所知。知所作究竟故；心得決定、無有疑惑，於自斷中、離增上慢。他心智、能知他心浄不浄行所知。由知此故；如實知他所有意樂界及隨眠。十力智、能知一切種別所知。由知此故，能正於他、起一切種教誡教授；能斷一切有情疑惑；能善安置一切有情、於善趣果及解脱中；有大勢力、能作

一切有情利益及安樂事。如是名為五品所知、及五種業。云何由智依處差別故？謂有二種。一、自利行，二、利他行。若隨順斷世俗智、若正能斷勝義智、若於斷所作究竟智、如是諸智應知依自利行依處。若於他意樂界及隨眠所有他心智、若於一切種別所知中所有十力智、如是二智應知依利他行依處。如是名為智依處差別。云何由智差別故？謂世俗智或善、或不善、或無記、或有漏、或無漏、唯是世間。無漏者：謂於已斷一切無學身中、可得。此及所餘、總名俗智；亦唯世間。當知所餘法類智等、是出世間；亦唯無漏。盡、無生智、當知唯於漏盡中生。若不分別盡及無生、謂我已得諸漏永盡，我未來苦、不復當生者；唯是無漏，唯出世間。若作如是分別者；唯是無漏，世出世間世俗智攝，是未曾得，是阿羅漢相續中生。他心智、唯是世間。若在異生及有學相續中者、是有漏；若無學相續中者、是無漏。問：何因緣故、清淨身中諸世俗智、說名無漏？答：由彼身中諸漏隨眠、已永斷故。又此諸智、是他

心智現所行境；此他心智、非染汙性，非餘染汙現所行境。又彼自性不與一切煩惱相應。是故此智、由隨眠故；由所緣故；由相應故；皆成無漏。十力智、在如來相續中、是未曾得；唯是無漏世間智攝。何以故？由此一切種智、皆帶戲論而現行故。云何由攝餘智差別故？謂神通智、解脱門智、無礙解智、無諍智、願智、力無畏念住一切種不共佛法等智、隨其所應、當知皆為如前所説諸智所攝。謂五神通、皆世俗智攝。若諸異生及諸有學相續中者、皆是有漏；若在無學相續中者、皆是無漏。第六神通、盡及無生二智所攝。盡無生智、如前應知。空解脱門智、八智所攝。謂法智、類智、苦智、集智、滅智、道智、及出世間盡無生智。無願解脱門智、六智所攝。謂法智、類智、苦智、集智、盡智、無生智。無相解脱門智五智所攝。謂法智、類智、滅智、盡智、無生智。無礙解智、無諍智、願智、十力等一切不共佛法智、皆世俗智攝。皆是無漏。在阿羅漢及如來相續中、如其所應盡當知。諸解脱門建立相、如本地分已説。不共

佛法及無礙解等、如菩薩地已説。

復次云何神境?云何神境智?云何神境智作證?謂從一種變作多種、如是廣説、乃至梵世身自在轉、是名神境。由神境智、於此神境、領受示現;是故説此名為神境。若智、具大威德,修所成、是修果名神境智。由此智、於彼境、能領受,能示現;是故説此名神境智。即此智種子、由生緣所攝受故、勢力增長,相續隨轉;名神境智作證。如是一切、總攝為一,名神境智作證通。云何天耳?云何天耳智?云何天耳智作證?謂若修果耳所攝清净色、是名天耳。與依耳識相應智、名天耳智。此智作證、如前應知。如是一切、總攝為一等、如前説。復次由此道理、餘一切通所作問詞、如前應知。所有釋詞、隨其所應、我今當説。謂諸他心、由有貪等差別而轉名心差別。若具大威德修所成是修果、緣彼為境智、名心差別智。此智作證、如前應知。如是一切、總攝為一等、如前説。若於過去生自體差別、明了記憶;名宿住隨念。若智具大威

德，修所成、是修果，依止於念、與念相應、此方得轉，是故説名宿住隨念智。餘如前說。若諸有情好惡色等種種差別、從彼別別有情衆没，於此別別有情衆生；説名死生。若修果眼所攝清净色以為依止緣死生境識相應智、名死生智。餘如前説。若一切結、無餘永斷；名為漏盡。即於此中世間盡智、及無生智、名漏盡智。所餘一切、如前應知。復次諸具神通修觀行者、若遇其時、便能示現，或復安住，或行他利，或於是中能善問記；是故名為具神通者。復次前三通、是通，非明；後三通、亦通，亦明。以能對治三世愚故。又初神通、能迴異類、令他於已發生尊敬。第二神通、知他所行染净語業，能善訶責令其歡喜。第三神通、善能知他若净不净心行差別，能正教授、及與教誡。後三神通、能令遠離常邊斷邊；能無顛倒、離增上慢，依於漏盡、宣説中道，即於此中能善教授。

復次觀察三種義勢力故；俱分解脱利根阿羅漢苾芻、住無諍定。謂或有一、昔曾

於彼無諍等持、聞有無量差別勝利；心生喜樂、發起勝願。由此因緣，緣彼為境猛利意樂、數數熏修。彼既證得阿羅漢已；由彼為因，由彼為緣，即於是中、心樂趣入。是故今者住無諍定。又復有一、昔異生時、令諸有情起無量諍，於彼發起種種惱害瞋恨、等事。今既證得阿羅漢果、於昔所行愚夫之行生大悔愧；是故今者住無諍定。又復有一、自既證得阿羅漢果；欲令無量衆生、造作順現法受可愛果業，又欲令彼於現法中受可愛果；是故方便住無諍定。由此因緣，熏修邊際第四靜慮、以為依止，發生無諍想三摩地、防護他心。於自所起一切威儀、終不令他起煩惱諍；是故說此名為無諍。如是為欲護他心故；隨所依止村邑聚落所住之處，周徧於此村邑聚落諸衆生心、次第觀察。如是徧觀一切衢路、一切家屬、一一衆生、未來世心。如是觀已；彼若了知如是村邑、如是聚落、如是衢路、如是家屬、如是衆生、當於我所暫得見時、必定生起諸煩惱諍；即便隱避、令彼衆生皆不得見。彼若了

知不由見故、由不見故、生煩惱諍；則作方便令彼得見。彼若了知由隨順故、令不起諍；即便觀察所隨順事、為浄不浄？若清浄者；即與相見、隨順彼事。若不清浄；或復觀彼所隨順事、令他相續起煩惱諍；既觀察已、不與相見。又審觀察、若因如是語言、如是威儀、如是攝受、如是受用衣服等物、如是説法、如是勸導、令他相續起煩惱諍；即便遠離如是語言、廣説乃至如是勸導。彼由多分住如是住，行如是行；是故説名住無諍者。

云何願智？謂俱分解脱利根阿羅漢苾芻熏修邊際第四靜慮為依止故；若聲聞乘、隨聲聞智所行境界，若獨覺乘、隨獨覺智所行境界，起如是願：願我當知如是如是所知境界。從此趣入熏修邊際第四靜慮。既入定已；隨先所願、一切了知。若諸如來、偏於一切所知境界、智無障礙。復次諸佛如來、於無諍定而不數入。所以者何？有諸衆生勝利益事、由起煩惱俱時成辦；如來於此勝利益事、不能棄捨。

復次如熏修邊際第四靜慮以為依止、引發無諍及與願智，當知如來所有一切不共佛法妙智、亦爾。餘神通等，一切靜慮以為依止、皆能引發。

復次唯依諸靜慮、及初靜慮近分未至定、能入聖諦現觀；非無色定。所以者何？無色定中、奢摩他道勝；毗鉢舍那道劣；非毗鉢舍那劣道、能入聖諦現觀。非生上地、或色界、或無色界、能初入聖諦現觀。何以故？彼處難生厭故。若厭少者，尚不能入聖諦現觀；況於彼處、一切厭心少分亦無。

復次當說世俗智、及出世無漏智、初中後際生起差別。謂世俗智、初異生位、起如先說五染汙見及與貪等相應邪智，是染汙等諸世俗智、應斷應知。為欲生起彼對治故；復起世間信所攝受無顛倒見，是善有漏世俗智攝。以此正見為依止故；次起聞思所成妙慧、於諸念住勤修觀行，亦善有漏世俗智攝。以此為依，次於順決擇分方便道中、由修所成慧、於諸念住勤修觀行，亦善有漏世俗智攝。以此為

依，次起見道方便順決擇分俱行修所成慧、於諸念住勤修觀行，亦善有漏世俗智攝。以此為依，次起世第一法見道無間道所攝正見。亦善有漏世俗智攝。如是名為初異生地諸世俗智、生起次第。又即以彼世第一法所攝俗智、為依止故；能入見道。昇見道時、即先所修善世俗智所有種子、由彼熏修、皆得清淨；亦名為修。此則名為諦現觀邊諸世俗智。出見道已；生起此智證見所斷諸法解脫、昔來於彼曾未解脫。由此生故，是諸聖者、於見所斷煩惱斷中、能正分別：謂那落迦、我已永盡，乃至不復墮諸惡趣。又能了知我今已證得預流果。又能了知我今已斷如是如是所有煩惱。又隨所欲應可為他所記別者、當為建立。又審觀察而記別之。又能於諸聖諦現觀、以無倒慧而正建立。復於此上、隨其所應未離欲處、以世間道漸次修習、能離彼欲；乃至能於無所有處、離欲作證。此諸聖者、以出世間智後所得諸世俗智離諸欲時、當知同彼非聖道者所作離欲、但能損伏煩惱種子；非

謂永斷。此世俗智、是出世間智後所得；應言此智、亦是世間，亦出世間；不應一向名為世間。又修此智略有四道。一、方便道，二、無間道，三、解脫道，四、勝進道。於一切地修道所斷輭中上等九品煩惱、隨其品數各各差別，能隨順斷、是名初道；能無間斷、是第二道；無間斷已、是第三道；次後於斷、是第四道。此勝進道、復有二種。或有無間、為斷餘品、修方便道；此於前品、名勝進道，於後所斷、名方便道。或有無間、不修方便，但於前品生知足想、不求勝進；或住放逸；或於已斷、以觀察智而更觀察；或有但以伺察作意而伺察之；當知此道、唯名勝進。除未至定，所餘一切近分地中、唯有俗智；無出世智。何以故？由未至地、是初定心；初靜慮上所有定心、皆先有定故；聖弟子從此以上、但依根本修出世智，不依近分。第一有中所有諸智、皆俗智攝。何以故？彼處作意、與出世間聖智作意、不同分故，但作非想非非想行。出世作意、有想諸定所攝受故。始從學地乃至於此諸世俗智、當知皆名中際俗智。

於阿羅漢身中所有一切清淨無漏解脫、一切結縛煩惱盡智無生智、及餘一切神通等功德所攝諸世俗智、皆是後際世俗智攝。復次諸菩薩初中後際世俗智者：謂從勝解行地乃至到究竟地、所有一切世俗智。初際者：謂勝解行地。中際者：謂從增上意樂清淨地、乃至決定行地。後際者：謂到究竟地。又諸菩薩、於諸地中起二種行。謂有戲論想差別行、及離戲論想現行行。似出世間。善修此故；得後所得世俗智攝、無障礙智。又諸菩薩、有與如來願智相似諸世俗智、勝諸聲聞獨覺所得一切願智。諸神通等、及空智等、應知亦爾。由諸菩薩所有功德、皆依十力種姓而轉；聲聞獨覺、則不如是。復次如是已說初中後際諸世俗智。初中後際、諸出世智、次我當說。謂見道、修道、無學道。若法智品見道、對治欲界見所斷惑；若類智品見道、對治色無色界見所斷惑。問：一切類智現在前時、皆能了別色界無色界耶?答：若有曾於色無色界所有諸法、善聞善思善取相者；即能了別。若不爾者；不

能了別。所餘諸智、或在毗鉢舍那品，或在奢摩他品，法智類智、二品所攝。又於見道初智生時、諸餘智因、由能生緣所攝受故；皆得增長。一切見道、即此剎那皆名為得。於此得已，後時漸漸次第現前，當知見道、是勝進道。於修道中若有修習出世間道而離欲者；應知如前方便道等、皆是出世。若於苦等諸聖諦中、有戲論想而現行者；是世俗智。離戲論想而現行者；是出世智。為於諸諦、以有相想善取相故；為如先時所見所知、修習種種微妙智故；為以世間諸善厭行令心厭故；為受種種妙法樂故；是諸聖者、亦修世間離欲之道、而離諸欲。無學地中、即如所說出世間智、解脫修道所斷惑故；極善清淨。又出世智、能為一切世間功德所依持處；能令一切上地下地所有功德、皆自在轉。如是名為初中後際出世間智、次第生起。

復次諸神境智、或加行得，或生得。加行得者：如生此間、異生有學及與無學諸菩

薩等、所有修果。生得者：謂生色界。由先修習為因緣故；後於此中、生便即得。又有欲界諸天、及人一分、福果所致，如曼馱多王等。又傍生趣、如飛禽等、攝受如是衆同分故，如得神通。鬼趣一分、亦復如是。又有呪術藥草威德、亦如神通。如作幻惑、厭禱、起尸、半起尸等。即由如是差別道理、餘四神通所有差別、隨其所應、當知亦爾。

復次云何所識法？謂一切法、皆是所識；諸識、能識。由五種相諸識差別、如其所應建立所識。何等為五？一、依緣差別故；二、欣慼差別故；三、勝劣差別故；四、心所差別故；五、障治生差別故。云何依緣差別？謂由所依所緣差別、建立眼等六識差別。眼識、了別諸色境界；餘識、各各了自境界；意識、了別一切眼色乃至意法、以為境界。云何欣慼差別？謂苦受相應識、名慼；此能了別隨順憂苦不可意法。樂受相應識、名欣；此能了別隨順喜樂可意諸法。不苦不樂受相應識、名非欣非慼；此能了別

隨順捨受非二諸法。云何勝劣差別?謂不善法及有覆無記法相應識、名劣;此能了別諸染汙識所行諸法。善法相應識、名勝;此能了別一切善識所行諸法。無記法相應識、名非勝非劣;此能了別自所行法。云何心所差別?謂有心所偏諸心起;復有心所偏善心起;所餘心所、應知如前有漏法中已說其相。偏諸心起、復有五種。謂作意、觸、受、想、思。如前意地已說其相。偏善心起、復有十種。謂慚、愧、無貪、無瞋、無癡、信、精進、不放逸、不害、捨。如是十法、若定地若不定地善心皆有。定地心中、更增輕安、不放逸等;唯是假法。此相應識、皆能了知一切境法。云何障治生差別?謂所治障有十五心。何等十五?謂欲界繫、總有五心。見苦、見集、見滅、見道、及修所斷。如欲界繫總有五心,色、無色界、當知亦爾。能對治心、是第十六。謂諸無漏學無學心。如是所治及能治識、隨其所應各能了別自所行法。復次生差別者:略有五種。一、欲界生行,二、色界生行,三、無色界生行,四、往上地生,五、還下地生。欲界生行者:

從欲界繫若善若染汙若無覆無記心無間、徧欲界繫一切心生；是名欲界識生差別。如欲界繫，如是色無色界繫自地三心無間、皆生自地三心。若先未起靜慮無色；初欲生時、要從欲界善心無間初靜慮地善心得生。初靜慮地善心無間、第二靜慮善心得生。如是乃至無所有處善心無間、第一有地善心得生。必從色界善心無間、初學心生；學心無間無學心生。若先已起靜慮無色、即於彼地不退失者；彼從欲界善心無間、隨其所樂上地諸心及學無學心欲起現前；先已善取彼行相故，於彼諸心、如意能起。如是所餘上地諸心無間所起如其所應、當知亦爾。又從欲界無記心無間、色界善心生；如色界果。欲界變化心、即從色界善心無間、此欲界無記心生。又說此心為欲界者，當知是彼影像類故，非自性故。又欲界沒生上地時、欲界善心無記心無間、上地染汙心生。謂生初靜慮、乃至有頂。以一切處結生相續、皆染汙心方得成故。如是應知往上地生諸識、決定於自所行生起

差別。又諸異生、退先所得世間靜慮無色定時、由染汙心現前故退；此下地染汙心、從上地善心染汙心無間生。又從上地没生下地時、從一切上地善心染汙心無記心無間、唯有下地染汙心生。如是應知還下地生諸識、決定於自所行生起差別。如是障治生差別故；諸識決定於自所行、了別所識諸法差別。

復次由五相故、建立所緣諸法差別。何等為五？一、有善作意所緣法，二、有不善作意所緣法，三、有無記作意所緣法，四、有墮界作意所緣法，五、有繫屬瑜伽作意所緣法。此中若善作意、緣善不善無記諸法。如善作意，如是不善無記作意、當知亦爾。欲界繫善染汙無記作意、緣一切三界諸法；色界繫善作意、亦緣一切三界諸法。無色界中若定若生外道異生、無色界繫善作意、唯緣自地一切法；非下地。若毗鉢舍那行菩薩未得自在、及有廣慧聲聞乘等若諸有學、若阿羅漢、彼無色界繫善作意、亦緣下地一切法。若諸菩薩已得自在、決定不於無色界生。由觀於彼、

不能現起利衆生事、因此成熟廣大佛法，及能成熟利益有情行故。當知是名墮界作意所緣諸法。復次因思所緣、如說：名映於一切，無有過名者；由此名一法，皆隨自在行。此言有何義？謂若略說、觀察清浄因故；觀察自相故；觀察雜染因故。又為顯示補特伽羅無我、及法無我故。此中顯示補特伽羅無我者：謂善了知四無色蘊、能斷一切自境界相；是故説名能映一切。顯示法無我者：謂善了知偏計所執自性、善了知世俗言名、能除一切彼所依相；是故説名能映一切。若過如是四無色蘊；諸我相事、定不可得。若過世俗言名、偏計所執；自性相事、亦不可得。若於此二不善了知；則便一切自境界相、及諸雜染生起隨轉。一切境相、及諸雜染皆彼增上力所生故。又佛世尊依此密意、説如是言：執法自性故，執我性而轉；覺此、故覺彼；由覺、故還滅。繫屬瑜伽作意、略有四種所緣。一、偏滿所緣，二、浄行所緣，三、善巧所緣，四、浄煩惱所緣。是諸所緣、如聲聞地廣辯。應知此中浄煩惱所緣者：謂

世尊說四聖諦、及真如。

瑜伽師地論卷第六十五

瑜伽師地論卷第六十六

彌勒菩薩説

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中思所成慧地之二

復次由五相故、建立任持諸法差別。何等為五？一、段食，二、觸食，三、意思食，四、識食，五、命根。若麤段食，於欲界五趣中皆現可得；此於一分各別那落迦，非大那落迦。餘食、及命，偏三界中皆現可得。由於諸行假立有情，是故世尊説此諸法、任持有情令住不壞。問：有七因緣、任持諸行令住不壞，何故世尊、但説有情由食而住？何等為七？一、生是諸行住因；由諸行生，方得有住，無有無生而有住者。二、命根。三、食。四、心自在通；由彼勢力，增諸壽行，或住一劫，或住劫餘。五、因緣和合、是諸行住因；

謂善不善無記諸法，乃至因緣猶未散壞、於爾所時相續而住，無有斷絕。六、由善不善無記作意引發先業、能牽諸行令住不絕；所謂外分，共不共業之所生起。七、無諸障礙、是諸行住因；由此能令諸行生時、無障因緣，諸行生已、相似相續而住、遠離相違敗壞因緣；若不爾者，便應滅壞。答：雖由如是七種因緣、諸行得住；然此四食、是諸行住多分因緣，由種種門、能令諸行相續而住。又此諸食、能令有情相續而住，易取易入，乃至愚夫嬰兒等類、亦能隨覺；非所餘法。又此諸食、能令羸損諸根大種皆得增益，又令疾病亦得除愈；非所餘法。又有長壽諸有情類，若不得食，非時中夭。又此諸食、令易入道，能修身等四種念住；謂一切有情食所住故。是故由此五種因緣，世尊但說一切有情由食而住。何緣復說依止命根諸行得住？謂有是處曾無飲食有所闕乏，非求飲食有所艱難，於彼處所、唯由命根勢力而住，如其所感壽量而住；是故世尊依彼處所、說諸有情由命根故、諸行得住。復次

此中段食、當言香味觸處所攝。何以故？由香味觸若正消變，便能長養；不正消變，乃為損減。色等餘法、無有長養損減消變，是故說彼非段食性。若諸段物於吞咽時、令心歡喜，諸根悅豫；當於爾時、不名段食，但名觸食。若受用已，安隱消變、增長安樂；於消變時，乃名段食。若有熟變，不能長養諸根安樂；彼雖熟變，不名段食。若諸段物，於吞咽時、不生歡喜，亦不能令諸根悅豫；當於爾時都不名食。即彼後時安隱消變、增長安樂，彼於爾時乃名段食。若有消變不長安樂；彼雖消變、亦不名食。問：若有段物，亦是食耶？設是食者，亦段物耶？答：如其所應、當作四句：或有段物，而非是食；謂諸段物、不能長養諸根大種。或有是食，而非段物；謂若有觸意思及識、能令諸根大種長養。或有是食，亦是段物；謂諸段物、能令諸根大種長養。或非段物，亦非是食；謂若有觸意思及識、不能長養諸根大種。如是所餘觸乃至識，隨其所應皆作四句。

復次若有異熟法、無異熟法、若異熟法、若異熟生法、皆應了知。略說有異熟法，謂漏及有漏，彼要有力、不被損害、受用未盡當知是名有異熟法。於諸漏中，若不善者、說名有力；有覆無記，說名無力。於有漏中，若善不善、說名有力；餘名無力。若漏有漏、為世出世二離欲道之所斷者，名被損害；與此相違，名不損害。若過去世、其異熟果已成熟者，名受用已盡；彼異熟果、已過去故，更無所有。若未來世當與異熟果者，若現在世其異熟果正現前者，名受用未盡。由此差別，漏及有漏、如其所應若善不善未被治斷，其異熟果非先已熟；如是乃名有異熟法。若諸無漏、無記有漏、若善不善有漏已斷、若異熟果先已成熟，如是皆名無異熟法。又臨終時最後念心，是異熟法；若結生相續無間之心，亦是異熟；從此已後、所有一切自性住心，皆是異熟。除善染汙、及除加行無記之心，所餘皆名自性住心。若心離欲、猶故隨轉；除下地善及與加行無記之心，當知此心、亦是異熟。又此異熟、於一切處、當

言唯是無覆無記。若從一切種子異熟、除其已斷未得之法，餘自種子為因所生、若善不善或復無記，如是一切、當知皆名異熟生法。復次一切處最後没心、及隨初第二相續心、於三界中當知唯有非苦樂受。除初相續心。應知此受、於一切處異熟所攝。餘苦樂受、應知皆是異熟所生；如其種子異熟所攝、即隨此因此緣為因緣故，從異熟生。生那落迦諸有情類異熟無間、有異熟生苦憂相續。如生那落迦，如是若生一分餓鬼、及傍生中，當知亦爾。若生人中及欲界天諸有情類、無有決定，異熟無間、或時苦憂、或時樂喜、或時唯有不苦不樂受相續生。若生初二靜慮、異熟無間、唯異熟生喜受相續；若生第三靜慮、唯異熟生樂受相續；若生第四靜慮已上、唯有異熟不苦不樂受。是故當知即此受、於彼名異熟生、廣大喜樂所攝受故，彼諸善業不苦不樂正現前時，亦名可愛異熟。與此相違，當知名不可愛異熟。復次白白異熟業所得無覆無記異熟果，一向可愛受種子所攝受故；當知

一向可愛、一向可意；黑黑異熟業，當知與此相違。黑白俱異熟業，二種種子所隨逐故，所得異熟果、當知亦有二種異熟生受。又黑白業、由生類差別建立；謂於是處、黑白俱有，即此處業，總立黑白。又由事差別建立；謂如有一、隨於一事、於一時間起利益心而現在前，即於此事、復於一時不利益心而現在前；或奪他物、而行惠施。如是當知由事差別之所建立。又由自性建立如是黑白俱業；謂如有一、隨於一所許作利益，即由餘事、復於其所作不利益。譬如有一、於極暴虐作惡人所、發生瞋恚俱行之思，不喜彼惡。當知此思、瞋俱行故、墮黑分中；不喜樂彼惡俱行故、墮白分中。是故此業說名黑白。如是所餘種類亦爾。

復次若善不善無記諸法所有種子、未被損害；彼一切法、皆由能生生起因故，名有因法。又先所作諸業煩惱、於三界中異熟果熟；此異熟果、由業煩惱引發因故，名有因法。又由三處正現在前、引發因故，生胎生中；當知此亦名有因法。溼和合

故生溼生中、卵彀藏故生卵彀中，當知亦爾。又六識身、以從眼色乃至意法、為增上緣同事因故，名有因法。又有俱生諸心心所、互為展轉同事因故名有因法。又不善法、由近惡友聞非正法不正思惟引發因故，名有因法。當知與此相違三種引發因故，一切善法、名有因法。又染汙住、生邪精進，無果劬勞、生憂苦住，彼由引發因故，名有因法。又不染汙住、生正精進，有果劬勞、生喜樂住，彼由引發因故，名有因法。又世間道趣於離欲、及能引發靜慮無色，彼由引發因故，名有因法。又現法中靜慮無色等至為依、如其所應往生上地，彼由引發因故，名有因法。又世間法引出世法，彼由引發因故，名有因法。又出世法，聖道所攝，能證涅槃；彼證涅槃、由引發因故、名有因法。由如是等所説諸相，當知建立有因諸法。

復次此中能生生起因法，彼由各別等流果故，名有果法。若諸後有業及煩惱、彼由各別異熟果故，名有果法。若有三處正現在前、若溼和合正現在前、若卵彀藏、

若眼色等、若彼俱生諸心心法、若近惡友等若近善友等二種三法，如是一切皆由各別增上果故，名有果法。若現法中由染汙住、生邪精進，無果劬勞、生憂苦住；若現法中不染汙住、生正精進，有果劬勞、生喜樂住；如是一切、皆由各別士用果故，名有果法。若趣世間離欲生道，彼由離繫增上果故，名有果法。又能引出世間之道、及能證涅槃出世聖道，彼由離繫增上果故，名有果法。謂由究竟離繫界故，名有果法。若世間道、非由究竟離繫果故，名有果法。當知是名二道差別。由如是等所說相故，當知建立有果諸法差別之相；謂隨所應立等流果、若異熟果、若增上果、若士用果、若離繫果。與此相違，應知建立非有因法、非有果法。

復次緣生法者：謂無主宰、無作者法。如前意地決擇緣起善巧中已廣分別。

復次略有五因，當知建立內法差別。由此因故，說名為內。何等為五？謂假名故；妄執故；增上故；攝受種子故事故。若於是處假想建立如是種類：謂立為我、或立有

情，彼如是名、如是生類、廣説乃至如是壽量；如是名為由假名故、説名内法。若於是處妄起如是種類執著：謂計為我，或起我慢；如是名為由妄執故、説名内法。若由此法增上力故、外色聲等處差別生、為所受用；如是名為由增上故、説名内法。若能攝受善不善無記諸法種子；如是名為攝受種子故，説名内法。若五種清淨色、若心意識，如是名為由事故，説名内法。又有假名建立餘法為内可得。何以故？於内可得、外處所攝、亦名内故。

復次應知五蘊名色所攝。所以者何？由彼彼處增長可得，手塊等觸、即便變壞；是故色蘊、説名為色。其餘四蘊，由種種名施設勢力、由種種名施設為依，多分於其彼彼所緣流轉趣向；是故如是四無色蘊、説之為名。

復次略由五相、建立執受諸法差別。何等為五？謂初唯色説名執受；當知此言、遮心心所等，彼非執受故。又於色中所有内根、根所依屬，説名執受；當知此言、遮外

不屬根色，彼非執受故。又心心所任持不捨，說名執受；當知此言、遮依屬根髮毛爪等，及遮死後所有內身，彼非執受故。又執受色，由四因緣之所變異，故名執受。何等為四？一、由外色所逼觸故；二、由內界相違平等所引發故；三、由貪瞋等諸煩惱纏、多現行故；四、由審慮所緣境故。謂由外色能損惱者、現前逼惱，有執受色、即便生苦生悲生惱；若有外色能饒益者、現前觸對，有執受色、即便生樂安隱饒益。若有內界更互相違，便生苦惱；彼若平等，安樂攝受。又若貪等煩惱所惱，即便生苦憒發熾然。又邪審慮所緣境故，或正審慮所緣境故，便起輕安喜樂攝受。又為損害、或為饒益，故名變異。如是若色、若內、若心心所任持不捨、若如是緣令成變異、是名執受諸法差別；與此相違，當知是名非執受法。

復次若四大種、及彼所造，當知唯此名有色法。問：如四大種，由自種子方得生起，造色亦爾，何故說言諸所造色大種所造？答：若諸色根及心中、有諸大種種子隨

逐，即有造色種子隨逐；若諸大種所有種子、能生果時，爾時必定能隨逐彼造色種子、亦生自果；故説造色、大種所造。隨逐色根大種種子、名有方所；隨無色根大種種子、名無方所。又諸大種、略有二種：一、唯界所攝；二、能作自業。唯界所攝者，謂諸大種所有種子；能作自業者，謂從自種子所生大種。又諸大種、與所造色、俱時而有，互不相離；由彼種類因所成故。如一味團、更相涉入，徧一切處；非如𦼮稻末尼等聚。又於一向堅色聚中、唯有地界能作業用。若於欲界、亦有色香味界作業；於色界中、但有色界能作業用。餘水火風及與聲界，唯有種子之所隨逐；更待異緣、方能作業。如是於水火風名想聚中，如其所應、次第亦爾。内色聚中、一切地等諸界作業、皆具可得；謂髮毛等種種差別，廣説如經。當知於外、得有各別地等諸聚；彼若值遇如是如是衆緣差別，即便能作如是如是果法生因。譬如善巧鑽彼乾木，即便生火；又如白鑞鉛錫金銀等物，融消即流。復次如五識身相應地説，觸

處所攝澀滑等性，當知皆是大種差別；隨諸大種如是品類分位差別，如其所應、於四大種假名施設澀滑等性；是故當知皆是假有。問：如世尊言：觸謂外處，若四大種，若四大種所造，有色無見有對。何密意耶？答：此諸大種、當知能生二種造色：一、自類差別，二、異類差別。自類差別造色者：謂諸大種造澀滑等。由如是因如是緣故，此諸大種、各各差別變異而生，於彼假說澀滑性等，種種差別。異類差別造色者：謂眼耳等五內色處、四外色處、法處一分；唯除觸處。世尊依彼自類差別所造色故、說如是言：若四大種所造。問：世尊說有無見無對色、當言何等大種所造？答：若彼定心、思惟欲界有色諸法、影像生起，當言欲界大種所造；若彼定心、思惟色界有色諸法、影像生起，當言色界大種所造。於此大種所造色法，餘決擇文、更不復現。

復次云何有法？謂一切世間法、說名有法。問：阿羅漢等世間善法、是世間故，則有

所攝；以何因緣、説名無漏？答：墮三有故，名有所攝；諸漏隨眠永解脱故，説名無漏。

問：如世尊言：云何有漏法？謂意世間、法世間、意識世間。此何密意？答：世尊依彼不斷應斷世間意法、及與意識、説如是言。此中世尊説多種有；謂欲有、色有、無色有。

彼廣建立，如聞所成慧地佛教所應知處。

復次云何應修法？謂一切善有為法。此中應知略有四修：一、得修，二、習修，三、除去修，四、對治修。此中未生善法、為欲生故、作意修習，是名得修；已生善法、令住不忘、乃至廣説，是名習修；已生不善法、為欲斷故、作意修習，名除去修；未生不善法、為不生故、於厭患等諸對治門作意修習，名對治修。當知此中從了相作意、乃至勝解作意，名厭患對治修；從遠離作意、乃至方便究竟作意，名斷對治修；方便究竟果作意，名持對治修；從此已上，即此一切七種作意、隨於勝地上地所攝，當知一切名遠分對治修。此四種修、一切總説為二種修：謂防護受持修、及作意思惟修。

此中修身，名防護修；修戒，名受持修；若靜慮地作意修、若諦智地作意修，總名作意思惟修。此中初作意修，名為修心；第二作意修，名為修慧。

復次云何有上法？謂除涅槃，餘一切法。由五因緣，當知涅槃是無上法。何等為五？一、集諦寂滅故；二、苦諦寂滅故；三、離怖畏災橫疾疫、大安隱故；四、無上現法樂住所緣故（謂無相住故）。五、常住究竟安義樂義、不虛誑故。如是五因，非於餘處總集可得，唯於涅槃一切可得；是故涅槃，名無上法。

復次云何過去法？謂因已受盡、自性已滅，無間為緣、為生餘法，（除阿羅漢最後心心所）熏習相續，雖復已滅，經百千劫，猶能令彼愛非愛果異熟當熟。如所領受諸過去事，或一唯能生起憶念，或復有一不生憶念，唯滅所顯，無諸作用；是名過去諸法差別。此過去法，略由五相當知建立其事差別。何等為五？謂或有法剎那過去；謂於剎那一切行中、剎那已後所有諸行。又或有法死沒過去；謂彼彼有

情、從彼彼有情衆同分没，廣説乃至死及後時。又或有法壞劫過去；謂器世間所攝，由火等災之所敗壞。又或有法退失過去；謂如有一於先所得諸善功德安樂住中，隨類退失。又或有法盡滅過去；謂有餘依及無餘依涅槃界中所有盡滅。復次云何未來法？謂因未受，自性未受，待緣當生、將起現前；或近當生，或遠當生。亦由五相建立差別：謂刹那未來、一生未來、成劫未來、現行未來、最後未來。復次云何現在法？謂因已受用、自性受用未盡，刹那已後、決定壞滅；一切雜染所顯，一分清淨所顯。亦由五相建立差別：謂刹那現在、一生現在、成劫現在、現行現在、最後現在；謂阿羅漢最後心心所等。

復次云何欲界繫法？謂於欲界若生若長、未離欲界欲，心不在定；於此位中所有諸法、或生得故，或作意故，已行、正行、當行。是名欲界繫法。復次云何色界繫法？謂生欲界、能現證入隨一靜慮、已離欲界欲，未離色界欲，未發上加行；或從彼定起；

所有世間意地諸法，由作意故已行、正行、當行。是名色界繫法。或生色界、未離彼欲，未發上加行，或生得故、或作意故、諸世間法已行、正行、當行。如是亦名色界繫法。如色界繫法、如是無色界繫法、隨其所應，當知亦爾。

復次云何善法？謂若略説、二因緣故、一切善法説名為善：謂自性無倒、亦能對治顛倒法故；及安隱故。所以者何？一切善法、自性無倒於所緣轉，又能對治於所緣轉顛倒染法；能往善趣，證涅槃故，名為安隱。與此相違二因緣故、當知不善：謂自性顛倒故；及不安隱故。無記諸法性非顛倒，亦不能治顛倒諸法；性非安隱、非不安隱。又由五相、當知建立善法差別：一、感當來可愛果故；二、對治雜染故；謂不浄等能治貪等、乃至八聖支道對治一切雜染諸法。三、雜染寂滅所顯故；所謂涅槃。四、清浄住所顯故；謂已離欲者、住聖等善現法樂住。五、饒益有情所顯故；謂已離欲、為哀愍他、聲聞菩薩及與如來所有種種利他善行。又由五相、建立不善諸法

差别，與上相違、應知其相：謂感當來非愛果故；雜染對治之所治故；染不寂滅之所顯故；諸染惱住之所顯故；能損害他之所顯故。由五因緣善法彊盛。何等為五？一、加行故；二、宿習故；三、攝受勝功德故；四、田事處故；五、自性故。謂諸善法、無間加行殷重加行之所造作，若無量品差別所作；謂或自作、或於是處勸他令作，以無量門慶慰讚美，見同法者深心歡喜。當知是名由加行故、善法彊盛。又諸善法、曾餘生中、若修若習若多修習；由是因緣、彼今生中、性於善法心能趣入，於諸不善違背而住。當知是名由宿習故善法彊盛。又諸善法下地所攝，由世間離欲者、及見聖跡者、若於解脫、或於無上正等菩提、深心迴向，離諸見趣；當知是名攝受勝功德故、善法彊盛。又諸善法、於大福田、以勝妙事施尊重處之所生起；當知是名田事處故善法彊盛。又諸善法若施所成，於戒於修自性是劣；若戒所成，於施所成自性是勝，於修所成自性是劣；若修所成所有善法，於施於戒自性皆勝。當知

是名由自性故、善法彊盛。與此相違五因緣故、當知是名不善彊盛。又由五相、建立無記諸法差別。何等為五？一、異熟生無記，二、威儀路無記，三、工巧處無記，四、變化無記，五、自性無記。此中自性無記，謂諸色根是長養者；及外諸有色處等、非異熟等所攝者，除善染汙色處聲處。

復次云何學法？謂或預流或一來或不還有學補特伽羅、若出世有為法、若世間善法，是名學法。何以故？依止此法，於時時中、精進修學增上戒學、增上心學、增上慧學故。云何無學法？謂阿羅漢諸漏已盡、若出世有為法、若世間善法，是名無學法。云何非學非無學法？謂除先所說學無學法，所餘預流、乃至阿羅漢、若墮一切異生相續、若彼增上、所有諸法；當知是名非學非無學法。

復次云何見道所斷法？謂薩迦耶等五見、及依諸見起貪瞋慢，若相應無明、若於諸諦不共無明、於諦疑等，及往一切惡趣業等，是名見道所斷法。云何修道所斷

法？謂一切善有漏法、一切無覆無記法，除先所說諸染汙法餘染汙法，是名修道所斷法。云何非所斷法？謂一切有學出世間法、一切無學相續中所有諸法。此中若出世法、於一切時自性淨故，名非所斷；餘世間法，由已斷故、名非所斷。

復次云何甚深難見法？謂一切法，當知皆是甚深難見。何以故？第一甚深難見法者，所謂自性絕諸戲論、過語言道。諸法自性、皆絕戲論、過語言道；然由言說為依止故，方乃可取可觀可覺。是故當知一切諸法甚深難見。

如是所說差別建立有色無色法、有見無見法、有對無對法、有漏無漏法、有諍無諍法、有染無染法、依耽嗜依出離法、世間出世間法、墮非墮法、有為無為法、所知所識所緣法、任持法、有異熟無異熟法、有因無因法、有果無果法、緣生法、內法、名色所攝法、執受非執受法、大種所造非大種所造法、有非有法、應修法、有上無上法、去來今法、欲界繫色界繫無色界繫法、善不善無記法、學無學非學非無學法、

見道所斷修道所斷非所斷法、甚深難見法，若有善思所應思者；應當如理精勤方便、思惟簡擇如是諸法。於此地中、餘決擇文、更不復現。

瑜伽師地論卷第六十六

瑜伽師地論卷第六十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中修所成慧地

如是已說思所成慧地決擇。修所成慧地決擇、我今當說。當知略有十六種修：謂聲聞乘相應作意修、大乘相應作意修、影像修、事邊際修、所作成辦修、得修、習修、除去修、對治修、少分修、徧行修、動轉修、有加行修、已成辦修、非修所成法修、修所成法修。云何聲聞乘相應作意修？謂如有一、是聲聞、住聲聞法性；或未證入正性離生；或已證入正性離生；不觀他利益事，唯觀自利益事；由安立諦作意門、內觀真如，緣有量有分別法為境；為盡貪愛，由厭離欲解脫行相、修習作意。是名聲聞

乘相應作意修。云何大乘相應作意修？謂如有一、是菩薩、住菩薩法性；或未證入正性離生，或已證入正性離生；觀自觀他諸利益事；由安立非安立諦作意門、內觀真如，緣無量無分別法為境；大悲增上力故，為盡自他所有貪愛、由攝受有情諸利益事方便行相、及由趣向無上足跡因緣行相，修習作意。是名大乘相應作意修。云何影像修？謂或於有分別毗鉢舍那品三摩地所行影像所知事同分、作意思惟故，或於無分別奢摩他品三摩地所行影像所知事同分、作意思惟故，諸所有修，名影像修。云何事邊際修？謂於過去未來現在內外麤細下劣勝妙近遠等法、作意思惟；或於真如作意思惟；如是或盡所有性故，或如所有性故，諸所有修、名事邊際修。云何所作成辦修？謂已證入根本靜慮、或諸等至、或世間定、或出世定，諸所有修、名所作成辦修。云何得修？謂如有一、依初靜慮、或修無常想，乃至或修死想；彼所有餘不現前想，或自地攝或下地攝；及彼所引諸餘功德，（或是

世間或出世間）皆能修彼令其增盛清淨樂生，於彼獲得自在成就，是名得修。云何習修？謂如有一、即於彼彼無常等諸善想、作意思惟；或於善法由習修故皆現修習，是名習修。云何除去修？謂如有一、由三摩地所行影像諸相作意故，如楔出楔、方便除遣，棄於自性諸相；又如有一、用彼細楔遣於麤楔，如是行者、以輕安身、除麤重身；餘如前説。是名除去修。云何對治修？謂於厭患對治、或斷對治、或持對治、或遠分對治、作意思惟，諸所有修、名對治修。此中厭患對治者：謂一切世間善道，除諸無量及餘行者遊戲神通、所引作意。斷對治者：謂緣真如為境作意。持對治者：謂此後得世出世道、若解脱道。遠分對治者：謂煩惱斷已、於對治道更多修習，或多修習上地之道。復有差別：謂聞思修道、名厭患對治；出世間道，名斷對治；此果轉依、名持對治；世間修道、名遠分對治。云何少分修？謂於無常想等、隨一善法、作意思惟，諸所有修、名少分修。云何偏行修？謂於諸法一味真如、作意思惟、

諸所有修、名偏行修。云何動轉修？謂於無相修方便修時，時時有相間隔而修、名動轉修。云何有加行修？謂即於彼方便修時，由有加行相間隔而修、名有加行修。云何成辦修？謂或聲聞乘、或獨覺乘、或復大乘、已得一切所有轉依，及得一切諸法自在，此所有修、名成辦修。云何非修所成法修？謂不定地諸施戒等所有善法修、名非修所成法修。云何修所成法修？謂定地諸善法修、名修所成法修。於此地中、餘決擇文、更不復現。

攝決擇分中聲聞地之一

如是已說修所成慧地決擇。聲聞地決擇、我今當說。如本地分說：住無種性補特伽羅、是名畢竟無般涅槃法。此中或有心生疑惑，云何而有畢竟無般涅槃法耶？應詰彼言：汝何所欲，諸有情類種種界性、無量界性、下劣界性、勝妙界性，為有耶，為無耶？若言有者；無有畢竟無般涅槃法補特伽羅，不應道理。若言無者；經言諸有情類有種種界性、乃至勝妙界性，不應道理。如是詰已，復有難言：如有情類、雖有種種界性、乃至勝妙界性，而無有無根有情，如是無般涅槃法、何故不爾？或應許有無根有情。應詰彼言：汝何所欲，諸無根者、為是有情，為非有情？若是有情；外無根物、應是有情，然不應道理。若非有情；而言何不許有無根有情者，不應道理。如是詰已，復有難言：如作剎帝利已，或時復作婆羅門、吠舍、戍陀羅；如是乃至作戍陀羅已，或時乃至作剎帝利。又作那落迦已，或時乃至作天；乃至作天已，或時

乃至復作那落迦。如是何故不作無般涅槃法已，或時復作有般涅槃法耶？應詰彼言：汝何所欲，諸刹帝利乃至戍陀羅、及那落迦乃至諸天、為有一切界耶，為獨有一界耶？若有一切界者；喻不相似，不應道理。若獨有一界者；先是刹帝利、或於一時乃至作戍陀羅，先是那落迦、或於一時乃至為天，不應道理。如是詰已，復有難言：如刹帝利等、具一切界，如是無般涅槃法、何故不有般涅槃法界耶？應詰彼言：汝何所欲，諸無般涅槃法界、諸有般涅槃法界、此二界為互相違耶，為不相違耶？若互相違；而言無般涅槃法、何故不有般涅槃法界者，不應道理。若不相違；即此補特伽羅、是無般涅槃法，亦是有般涅槃法者，不應道理。如是詰已，復有難言：如現見有一地方所，於一時間、無金種性；或於一時、有金種性。於一時間、無有末尼真珠琉璃等種性；或於一時、有彼種性。於一時間、無鹽種性；或於一時、有彼種性。於一時間、無種種相界種性；或於一時、有彼種性。如是先是無般涅槃法種性，

何故不於一時或有般涅槃法種性耶？應詰彼言：汝何所欲，如彼地方所、先無此種性、後有此種性；或先有此種性、後無此種性；如是先有聲聞定種性、後無是種性；乃至先有大乘定種性、後無是種性；或先無定種性、後有定種性耶？若言爾者；順解脱分善根、應空無果。又若爾者；立定種性、不應道理。若不爾者；汝言無般涅槃法者、先住無種性已、後住有種性、如有地方所；有般涅槃法者、先住有種性已、後住無種性、如地方所者，不應道理。又應責彼：汝何所欲，無般涅槃法下劣界者、安住如是下劣界中、為即於此生、轉成般涅槃法，為於後生耶？若言即於此生者；汝意云何？彼遇佛法僧已，於現法中、為能起順解脱分善根耶，為不能耶？若言能者；彼遇佛法僧已、於現法中能起順解脱分善根、而言無般涅槃法者，不應道理。若言不能者；彼遇佛法僧已、於現法中不能起順解脱分善根、而言轉成般涅槃法者，不應道理。若言後生方成般涅槃法者；汝意云何？彼為先積集善根故，於後

生中、遇佛法僧、能起順解脱分善根耶，為先不積集善根耶？若言先積集善根者；彼即於此生中、遇佛法僧能起善根、而言於後生中方成般涅槃法者，不應道理。又如彼因，應空無果。若言先不積集善根者；是則前後相似俱未積集善根、而言於後生中方成般涅槃法、非即此生中者，不應道理。

復次略有十種聲聞。何等為十？謂清淨界聲聞、已遇緣聲聞、雜染界生聲聞、清淨界生聲聞、末法時生聲聞、賢善時生聲聞、未得眼聲聞、已得眼聲聞、清淨眼聲聞、極清淨眼聲聞。若有安住聲聞種性、是初聲聞。已入法者、是名第二。若有聲聞所生世界、其中多有衆苦可得，容有五濁；所謂壽濁、乃至有情濁。是名雜染界生聲聞。與此相違，當知即是清淨界生聲聞。末法時生諸聲聞相、云何可知？謂諸聲聞，於當來世法末時生、多分愛重利養恭敬，違背妙法；諸貪恚癡及不正法、并皆增盛，為慳嫉等諸隨煩惱、纏擾其心；處慳、家慳、利慳、敬慳、譽慳、法慳、無不具足。諂誑

矯詐，恒現在前，廣説乃至為活命故而求出家、非為涅槃。多諸掉動，高舉輕躁，彊口傲誕，懈怠失念，心不静定，多諸迷亂。根性闇劣，多諸煩惱；煩惱現行、無有間斷。憂苦雖多，不生厭患。樂多衆會，棄阿練若邊際卧具，來入衆中，習近村側所有卧具、便生喜樂。如是乃至喜樂談謔，喜樂誼衆，喜樂猥雜，自舉縱逸，不能善修身戒心慧。於佛世尊所説甚深與空相應隨順緣性緣起緣生所有經典，并皆棄捨；於世聰慧所造諷誦綺飾言辭絢藻文章隨順世典恭敬受持，深生歡喜。於似正法非正法中、妄生法想；於正法中、起非法想。又即於彼、愛樂顯現宣説開示，誹謗正法、及毗奈耶；於説正法及毗奈耶補特伽羅、生怨家想。多犯尸羅，習諸惡法；内實腐敗，外現賢善；廣説乃至實非梵行，自稱梵行。無餘有餘二篇重罪，尚起故思現行毁犯；何況中輕。既毁犯已，多不如法發露對治。或為他知而行發露，非實意樂。故欲結好諸親友家、及施食家，於諸在家所為所作能引無義多事業中、好喜營

造。於諸在家白衣者所、多起親愛尊重恭敬慇念之心；非於同法修梵行所、多喜安住。詐現相等起邪命法。展轉互起謀略之心，好為種種鬪訟違諍。多樂蓄積家產資具。假存法式、以之為勝。凡所度人出家受戒、一切皆以有染汙心、為充供事；然作是言：我今但為憐愍因緣、度其出家受具足戒。所畜共住近住弟子、恒常供侍隨心轉者，彼雖慢緩，而深愛念悅意攝受；餘不爾者、雖不慢緩，亦不愛念悅意攝受。若見苾芻、多諸親屬，廣招利養衣服等物；則便尊重恭敬供養。若見苾芻、闕乏親屬，雖少欲等、功德具足；仍生輕懱、而不采録。食用僧祇及别人物、都無悔愧。好攝犯戒，樂結朋黨。悔情微劣，或復太過。凡所聽受、皆為聲譽讚誦因緣；或復多為利養恭敬，都不自為調伏身心。如是等類諸雜染法、皆悉成就。法末時者：所謂大師般涅槃後、聖教没時。爾時如是聲聞弟子、身壞命終、多墮惡趣，生那落迦。若有成就與此相違不染汙法，當知是名賢善時生聲聞。彼於如來初出世時、瘧肉

未生時、大師現前時、或有一類般涅槃後，如是多分身壞命終、還得善趣，往生天上樂世界中。若諸異生聲聞、名未得眼。預流一來及不還等、名已得眼。慧解脱阿羅漢、名清浄眼。若具三明俱分解脱、名極清浄眼。復次或有聲聞、雖如所應勇猛精進；於現法中、而不能證勝過人法。或有聲聞、於現法中有力能得勝過人法、沙門果證；由放逸故、而不能證。

復次當釋月喻經中、具戒具德柔和善法諸句差別。謂聲聞中、略有四種浄妙之法，令諸有情若得見者、由身語意、生無量福。何等為四？謂住具足尸羅，守別解脱律儀，廣説如經。是名初法。復有少欲、喜足，廣説乃至諸漏永盡，作證讚美，是第二法。復有柔和、易可共住，不惱有智同梵行者，令諸苾芻喜樂同處，又具成就四種證浄，是第三法。又有不耽利養，不著恭敬，憐愍於他，覆藏己善，發露己惡；雖復實有種種功德，而不欲求令他知有；謂欲令他、知我成就如是功德。是第四法。

復次若有聲聞、欲往他家，應先斷除三隨煩惱，然後當往。何等為三？一、結親友家隨煩惱，二、家慳隨煩惱，三、以有染心而行法施隨煩惱。此中聲聞、由六種相、應斷結親友家隨煩惱已，乃往他家。謂時時往，不應數往。於可愛事、若不如理執取其相，暫生貪愛；即便羞恥。不以凶暴彊口傲誕邪行、追求衣服等物。善自守護、善覆其身；不以身觸所不應觸，亦不坐於所不應坐，終不食於所不應食，亦終不飲所不應飲。又不應受所不應受。又以隨順遠離心、趣向遠離心、鄰亞遠離心、尋思諸善。猶如山岳難往趣處非淨信家，能令淨信；如舊所履清淨泉池諸淨信家，倍令增長。又由六相、應斷家慳隨煩惱已，乃往他家。謂往他家、於有情事、不染不著；如有情事，於利養事、於恭敬事當知亦爾。又於無利、不生憂苦；如於無利，於不恭敬、當知亦爾。又於自他諸利養中、其心平等，於己所得利養恭敬、不自讚美，於他所得利養恭敬、終不毀呰。又由六相、應斷有染心而行法施隨煩惱已，乃往他家。謂

不希望他、於己淨信。又於出離法、如實了知。又於他所、應起三種純善意樂。何等為三？謂引發樂故；除遣苦故；恭敬聽受法隨法行、得勝利故；為生等苦所苦惱者、令脫苦故。若已解脫者；即於諸法妙善法性為緣、素怛纜毗柰耶摩怛理迦所攝俗正法中，為令受持、讀誦、正法久住，是故宣說。當知初隨煩惱斷故，無猥雜住、以為究竟。第二隨煩惱斷故，正受用財，以為究竟。第三隨煩惱斷故，正受用法、以為究竟。

復次當釋伐地迦經。若有聲聞、欲於染淨方便善巧，略於三處應徧了知：謂於雜染清淨所依中、由雜染清淨所依故；於雜染中、由雜染故；於清淨中、由清淨故。云何雜染清淨所依？謂即此身有色麤重，廣說如經。此是愚夫、無有智慧、趣無明者、雜染所依；亦是聰明、有大智慧、趣於明者、清淨所依。云何雜染？謂諸愚夫、為欲造作淨不淨業、先尋思已，後以身語、造作所有淨不淨業；由此因緣，於五趣生死中、

感愛非愛有惱無惱自體令生。云何清淨？謂二種學、清淨品中最為殊勝：第一學者，謂真如智以為依止、能有所作；第二學者，謂為煩惱皆得離繫。復次即此清淨、略由五因之所顯示。何等為五？一、正說者，二、正行者，三、正行，四、增上心學所治隨煩惱斷，五、增上慧學所治隨煩惱斷。此中如來、是正說者。根熟聲聞、是正行者，亦名聰慧者。諦智所攝、名為正行；擄能斷煩惱義、是無上對治故。略有五法、名增上心學所治隨煩惱：一、居遠離者所有諸蓋；二、於教授教誡不堪忍者、所有忿惱；三、於利養恭敬深貪著者、所有慳嫉；四、於先所用所受境界、發起邪念；五、順捨所學分別貪愛。略有三法、名增上慧所治隨煩惱：初、於世俗理門不了法義者、所有無明，次、已了法義諸異生者、於諸諦中所有猶豫疑惑未斷，後、已見諦跡諸有學者、修道所攝慧所對治所有我慢。由於如是諸隨煩惱、永斷滅故，當知證得最善清淨增上心學增上慧學阿羅漢果；此阿羅漢、當知是名最極清淨。復次於此雜染

清淨所依諸聲聞衆、略由三相、應徧了知：一、由自性故；二、由因緣故；三、由過患故。由自性者，謂此人身所有自性、由三種相之所顯示：由有色故、顯餘一切身之共相；由麤重故、顯其各別身之自相；由不清淨故、顯與天身不同分相。由因緣者，略有三種：謂一切身共相因緣、即四大種各別自相。人身因緣、復有二種：一者、未生令生因緣；所謂父母不淨和合。二者、已生令住因緣；謂糜飯等之所長養。由過患者，復有二種：謂無常性、及與苦性。若於寒時，為治寒苦、追求覆障以為對治；若於熱時，為治熱苦、追求沐浴以為對治；涉路作業有劬勞者，為治勞苦、求按摩等以為對治；當知此類、名為苦性。手塊杖等之所觸對、破壞法故；刀所觸對、斷壞法故；若終没已，埋於地故，或火燒故，或為種種傍生諸蟲所食噉故，或即於彼為諸風日所暴燥故，皆是散壞、磨滅法性。當知此類、是無常性。昔會今乖，名為離散；散已變壞，最後都盡，名為磨滅。復次因思所緣、如説：名映於一切，無有過名者，由此名

一法、皆隨自在行。此言有何義？謂若略説，觀清浄因故，觀自相故，觀雜染因故，及為顯示補特伽羅無我、及法無我故。若徧了知補特伽羅無我四無色蘊，能斷一切自境界相，名映一切。若徧了知法無我徧計所執自性世俗言名，能除一切彼所依相，名映一切。若過四無色蘊，諸我相事、定不可得。若過世俗言名，徧計所執自性相事、亦不可得。若於二種俱不了知，則便發起一切境相雜染隨轉；一切境相所有雜染、無不因此增上力故。依此密意、薄伽梵説：執法自性故，執我性而轉；覺此、故覺彼，由覺故還滅。

復次有四聖諦、世尊為諸聲聞説是浄煩惱所緣境界；謂苦諦等。如前已説。

問：若真實無顛倒相、是諦相者；諸外道見、諸邪勝解、諸邪論等、非真非實、并是顛倒，云何諦攝？若不攝者；彼應不感當來後有，應非苦因。答：雖非真實、亦是顛倒，然説苦集二諦所攝。所以者何？彼雖皆是邪性所攝，然即此邪性相、是真是實，皆不

顛倒；是苦性故，是苦因故。
復次由二相故、顯無常義：一、依大乘道理相，二、依聲聞乘道理相；謂非有義、及其相滅壞義。由二種相、顯示苦義：謂非有執、習氣麤重義，及三受所隨、生等八種苦相轉義。由二種相、顯示空義：謂補特伽羅自性遠離相義，及諸法自性遠離相義。由二種相、顯無我義：謂大乘道理、及聲聞乘道理；補特伽羅自性無我相義，諸法自性無我相義。復有二教：謂無常教、無始教。又有二種通達：謂有為界通達、無為界通達。復次由五因緣、若無常即苦：一、由攝受；謂無常諸行、皆為麤重所攝受故。二、由法性；謂是生等苦法性故。三、由隨逐；謂彼三苦、常隨逐故。四、由因；謂是增長行因故。五、由執著；謂是顛倒所緣事故。復次由五因緣、若苦即無我：一、離苦諸行、我不可得故，二、彼苦諸行、依衆緣故，三、無作用故，四、有剎那生、常隨轉故，五、展轉相依故。問：若苦諦攝、皆不可愛、不可樂、是苦、是損惱、是違害耶？設不可愛、不可樂、

是苦、是損惱、是違害，皆苦諦攝耶？答：若不可愛、不可樂、是苦、是損惱、是違害，當知皆是苦諦所攝；或有是苦諦攝、非不可愛，乃至廣說；謂除苦苦、所攝諸行，所餘壞苦、行苦、所攝諸行。問：如佛世尊、以八種相分別苦諦：所謂生苦、老苦廣說乃至總略五取蘊苦；此中幾相、顯苦苦性？幾相、顯壞苦性？幾相、顯行苦性？答：前五、顯苦苦性。中二、顯壞苦性；愛別離苦、已得所愛變壞故，求不得苦、未得所愛變壞故。後一、總略五取蘊苦、顯行苦性。問：若無常、是苦耶？設苦、是無常耶？答：諸苦、皆無常，有無常、非苦；謂道諦。所以者何？道、非苦受等所攝，故非苦苦。道、非變壞，何有變時、當生壞苦。道能解脱一切雜染品麤重故，能違一切生相續故，是故亦非行苦所攝。問：若無常苦、皆空無我耶？設空無我、皆無常苦耶？答：諸無常苦、皆空無我；有空無我、非無常苦。謂於此中苦集諦、具四種；道諦、有三；滅諦、有二，非無常、非苦。問：若無常苦者；皆無常故、是苦耶？答：或無常故；或自性故。謂所有行壞苦故苦、彼無常故是

苦。若苦苦故苦、行苦故苦、彼自性故、是苦。損惱性故；苦所糅故。問：若是苦諦、亦集諦耶？設是集諦、亦苦諦耶？答：諸是集諦者、皆是苦諦；或是苦諦、而非集諦。謂一切阿羅漢清淨相續中所有若善若無記一切世間法、一切異生身中所有果異熟攝無記諸法、一切現在士用所生若苦若樂若不苦不樂俱行無記諸行、當知唯是苦諦所攝。問：若厭患後有、能背後有、引出世道世間諸法彼何因緣集諦所攝？答：雖彼自性、厭背後有；然能隨順後有、身語意妙行，是故亦是集諦所攝。問：若一切後有業煩惱、由相故皆是集諦攝；何緣世尊唯施設愛？答：此愛、能起取故，能發業故，徧諸事故，此愛生時、普能發起十五種無義利故。徧諸事者：謂如此愛、名順後有愛、若喜貪俱行愛、若彼彼喜樂愛，名徧諸事、當知亦爾。順後有愛、復有二種：一、緣後有境，二、是後有因。喜貪俱行愛者：謂於已得可意境界，或於正受用中、所有不相離久住愛。彼彼喜樂愛者：謂於未得所求境界，或為和合、或為不離、或為

增益、諸所有愛。問：若是愛者、亦是順後有、喜貪俱行、彼彼喜樂耶？答：應作四句。或有是愛、非順後有，非喜貪俱行、非彼彼喜樂；謂於上解脫、希求欲證。或有順後有、喜貪俱行、彼彼喜樂，而非是愛；謂與順後有喜貪俱行彼彼喜樂愛、及餘煩惱相應、所有受想思無明等。即此三愛、是第三句。除上爾所相、是第四句。問：若順後有愛、是喜貪俱行愛耶？設喜貪俱行愛、亦順後有愛耶？答：諸喜貪俱行愛、亦是順後有愛；或有順後有愛、非喜貪俱行愛。謂染汙憂俱行愛、或別離愛、或不和合愛。問：若順後有愛、亦是彼彼喜樂愛耶？設彼彼喜樂愛、亦順後有愛耶？答：若彼彼喜樂愛、亦是順後有愛；或有順後有愛、非彼彼喜樂愛。謂緣後有境愛、及喜貪俱行愛。問：若喜貪俱行愛、是彼彼喜樂愛耶？設彼彼喜樂愛、亦喜貪俱行愛耶？答：應作四句。謂於已得可愛境界、或於正受用中所有愛，是初句。即於可愛、未來當得、未決定中所有愛，是第二句。即於此當得決定中所有愛，是第三句。除上爾所相，是第

四句。問：若成就欲界繫受、亦成就色界繫受耶？設成就色界繫受、亦成就欲界繫受耶？答：應作四句。或成就欲界繫、非色界繫；謂生欲界、未得色界彼對治。或成就色界繫、非欲界繫；謂生色界。或成就欲界繫、亦色界繫；謂生欲界、已得色界彼對治。或俱不成就；謂生無色界。又生欲界色界無色界中、所作已辦，住出世道、及滅盡定。如欲界繫望色界繫、作四句，如是欲界繫望無色界繫、欲界繫望不繫、色界繫望無色界繫、色界繫望不繫、無色界繫望不繫、如其所應皆作四句。問：諸妙欲、亦是過患過失相應欲耶？設是過患過失相應欲、是妙欲耶？答：應作四句。或有妙欲、非過患過失相應欲；謂若色聲香味觸、能不染汙現行，若於彼不作功力無罪安樂住、能攝受梵行。或有過患過失相應欲、非妙欲；謂若色聲香味觸、一向不可愛不可樂不可欣不能悅意，及煩惱欲。或有妙欲、亦是過患過失相應欲；謂若色聲香味觸、不能不染汙現行，一向可愛、乃至悅意。或有非妙欲、亦非過患過失相

應欲；謂一切色無色界繫、煩惱及事。世尊依此妙欲、及過患過失相應欲故，說如是言：妄分別貪、是士夫欲。復次此愛、略有二種：初、是有愛，後、是受用愛。此復二種：謂於已得、未得、所受用處差別故。又即此愛界差別故，復有三種：謂欲愛、色愛、無色愛。若生欲界、希求欲界後有者；喜於已得所受用事、欣於未得所受用事、諸所有愛，是名欲愛。若生欲界、或生色界、已離欲界欲、希求色界後有者；喜於已得色界等至、欣於未得勝上等至、諸所有愛，是名色愛。如色愛，如是無色愛、隨其所應、當知亦爾。即此後有愛、常見斷見為依止故，建立有愛、及無有愛。是故此愛、名徧諸事。云何此愛生時、普能發起十五無義？一、令隨眠堅固；二、由纏故、染惱一切心心所法；三、令心相續、於所緣境顛倒而轉；四、發起取所攝所餘煩惱；五、能安立自類相續；六、能隨順生起未生惡不善法；七、能隨順已生惡不善法、令其增廣；八、能障礙未生善法、令不得生；九、能障礙已生善法、令不得住、不忘、倍增長、益廣大；十、

令行惡行故、結集一切諸惡趣苦；十一、希求後有故、結集生老病死等苦；十二、能令有情怖畏涅槃；十三、能令有情愛樂生死，邪執所有功德勝利；十四、如於生死，於境界亦爾；十五、能令有情、思為自害，思為害他，廣說如經、乃至受愛所生心諸憂苦。

瑜伽師地論卷第六十七

瑜伽師地論卷第六十八

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之二

問：諸行寂滅，是滅諦耶？設是滅諦，諸行寂滅耶？答：若是滅諦、亦諸行寂滅；或諸行寂滅、然非滅諦；謂由無常滅故、非擇滅故、諸行寂滅。問：何等法滅、故名滅諦耶？答：略有二種：一、煩惱滅故；二、依滅故。煩惱滅故、得有餘依滅諦；依滅故、得無餘依滅諦。問：若此滅諦、先無後有，云何是常？若常時有，何不一切有情、於一切時、般涅槃耶？答：不流轉相、不現行相、是滅諦相；此諦云何先無後有？又無生相、無滅相、是常相，滅諦亦爾；是故名常。若有證得一切麤重永息滅者，彼般涅槃；若未證得者，彼

不般涅槃。有滅諦故，諸有情類、有證得者；是故涅槃、是證所顯，非生所顯。復次若有遠離四種過失、說滅諦者，是名正說。何等名為四種過失？一、增益過失，二、自相邪分別過失，三、相雜亂過失，四、損減過失。若言諸行、盡滅、有異者，是增益過失；言無異者，是自相邪分別過失；言亦有異亦無異者，是相雜亂過失；言非有異非無異者，是損減過失。

問：若唯一切出世間五非取蘊、皆道諦攝，何因緣故、唯說正見為先八聖支道、而為道諦？答：依三學故、作如是說。由有學者、於時時間、依增上戒學而起修學；於時時間、依增上心學而起修學；於時時間、依增上慧學而起修學。又此八聖支道、三蘊所攝，是故唯此、說名道諦。問：何因緣故，正語、正業、正命、說為戒蘊？答：二因緣故：一、依正受用法故；二、依正受用財故。謂正語、正業、戒為根本，戒為所依，方能受用一切正法；是故說名依受用法。由正命故，不依矯詐等起邪命法、求衣服等，此為

根本、此為依處、正受用財；是故說名依受用財。又於是處、世尊說為增上清淨意現行性。此中依止貪等、起犯戒思；依止矯詐等、起邪追求衣服等思；若離此事，應知是名增上清淨意現行性。問：何因緣故，正見、正思惟、正精進、說為慧蘊？答：由此慧蘊、略由三種作業，因此三法、方得究竟。謂通達諸法真義，是初業。通達諸法真義已，即於真義、為他宣說施設建立分別開示、令其易了，是第二業。為斷餘結、法隨法行，是第三業。如是三業、由正見正思惟正精進故，如其次第、而得究竟。問：何因緣故，正念、正定、說為定蘊？答：二因緣故：一、由自性故；二、由所依故。由自性者，謂三摩地。由所依者，四因緣故、念於此定能作所依：一、繫所緣故；謂於四念住、繫攝其心。二、隨順定故；謂由此念、於守護根門正知而住，順歡喜處、隨念作意中、能隨順定。三、能斷蓋故；謂於各別不淨觀等諸蓋對治作意中、能斷諸蓋。四、極多修習相作意故；謂遠離者、於止舉捨相無間殷重加行中、能多修習。是故此念、為定所

依。復次正見差別、略有十一：謂如病見、如癰見、乃至無我見、結見、離繫見、能離結見。於四種行、如其次第、有四種見：謂於諸煩惱纏俱行行中，於煩惱隨眠俱行行中，於愛味俱行行中，於過患俱行行中，次第觀為如病、如癰、如箭、如障。若於諸行、觀為生滅，名無常見；觀為三苦之所隨逐，名為苦見；觀彼遠離餘我我所，名為空見；觀彼諸行體性非我及我所相，名無我見。如是八種、是緣苦諦正見。若於集諦、觀為因集生緣，名為結見；由彼集諦、於苦諦中起雜染結故。若於滅諦、觀滅靜妙離，名離繫見；由彼滅諦、一切煩惱及依離繫所顯故。若於道諦，觀道如行出，名能離結見；由彼道諦，究竟能離結縛所顯故。問：若先起無常苦空無我見，後方起如病如癰如箭如障見，何緣此中先說如病等見？答：此中依已得道補特伽羅說彼為先。何以故？已得聖道諸有學者、由增上意樂、於諸取蘊、觀為如病，乃至如障；如是觀已，為斷餘結、復起上位清浄無常見，乃至無我見。當知此中略有二種無常

等見：一、是如病等見所依不清淨見；以此為先，此為引導，為欲獲得所未得故。二、是如病等見、能依清淨見；已得如病等見、復令增長，及為得心善解脫故。如是十一正見中，空行無我行見，名為空行；餘行見，名無願行；一行見、名無相行；謂於滅諦、離繫行見。復次於修道中、一切出世間道、緣四諦為境，當知皆能對治三界一切煩惱。何以故？由諸有學已見跡者，先由法智類智、於現不現一切行中、起現觀已；後於修道、攝一切行、總為一團一分一聚，以無常等行、次第觀察；而不分別、此是欲行，此是色行，此無色行，此是現見，此非現見。是故當知於修道中諸出世道所攝聖道、能總對治下地上地一切煩惱。復次彼諸聖者、於修道中、由出世道而昇進時，多分以無相行、數數作意思惟無相。何以故？由此作意、最能引發現法樂住，斷煩惱故。復次五神通、無諍願智、無礙解等、及諸如來力無畏等，所有一切不共佛法、皆是道後所得，其性清淨，道所建立；由此因緣，皆道諦攝。

問：一切四諦、皆應徧知；何緣但說苦諦、是應徧知？答：由於苦諦、以二種相、應徧知故；所謂自相、及與共相。於所餘諦、但知自相。謂以因等行、知集諦自相；以滅等行、知滅諦自相；以道等行、知道諦自相。是故唯說苦諦、是應徧知。問：苦諦、亦應永斷；何緣唯說集諦、是應永斷？答：由集諦永斷、能顯苦諦永斷；是故唯說集諦、是應永斷。

復次於諸諦中、略有二種現觀：一、智現觀，二、斷現觀。智現觀者：謂隨次第、於諸諦中別相智生。斷現觀者：謂隨次第無倒智生、為依止故；證得所有煩惱斷滅。復次略由五種發起正精進因緣：一、宣說正法；二、修行共住；三、察懈怠過失，見精進功德；四、由思擇力、相續成熟；五、知所證得前後差別。

復次略有二種於斷作證。一、於種子伏斷作證；二、於種子永斷作證。當知離繫、亦有二種。一、於諸煩惱品別離繫；二、於煩惱事相屬離繫。

問：如世尊言：汝等苾芻，勿行諂誑。此中如來觀見諂曲，幾種過患，誡諸苾芻不令行諂？答：觀諂曲者、有十二過患故。一、諂曲因緣、不能證得真實智慧；二、退失名譽；三、退失他信；四、退失功德增長；五、退失於智者邊，聽聞正法教誡教授；六、諸惡增長；七、令心相續遠離諸善；八、由諂不平損害其心、常懷苦惱不安隱住；九、慮後苦法；十、非聖法器；十一、臨終追悔；十二、身壞已後、墮諸惡趣，生那落迦。復次欲界中諂、有八種行、及七種事。云何八行？一、迷惑諂行，二、覆藏諂行，三、顯示諂行，四、結構諂行，五、恭順諂行，六、謀計諂行，七、推注諂行，八、現悲諂行。云何七事？一、言說事，二、詰問事，三、違諍事，四、現親友事，五、現委信事，六、所作假託事，七、艱辛事。由初事故，其諂曲者、與諸世間隨起言說。於非義中示現為義、以相迷惑；或於義中示現非義。如於義非義、於有非有、當知亦爾。又於現行諂曲所起諸惡行中、若他詰問；諂者則便覆藏實罪，顯不實德。又諍論者、將欲推其功德過失；爾時諂者則便結構

諸惡朋黨。又諂曲者、見諍論人有力暴惡、心生怖懼；即以卑下身語二業、隨順恭敬，現親友相。又諂曲者、若見輭直、可規其利；内與不可委信者等，而外現已極可委信；謂行住中虛詐積集清善之相。又諂曲者，於諸親善得意友朋未來廣大所作事中、先詐為伴；後所作事現在前時、矯現種種方便推注。謂為遮防自劬勞故。又諂曲者、隨遭一種苦惱事已，於彼怨對所遭苦事、實無如是重憂重苦；然自顯示有重憂苦。謂深歎恨愁憂苦惱、乃至悶絶。

復次麤語聲聞、尚不應得於諸諦中教誡教授；況當能得真諦現觀，或復清浄。又有九種麤語聲聞麤語之相。若有成就如是相者；當知此名不可與語麤語聲聞。何等為九？謂能舉罪補特伽羅正詰問時、以不美言假合而答；或不相應、或不圓滿、或託餘事方便而答。是名初相。又以謬言假設餘論，方便推遣所詰問事。是第二相。又瞋恚纏、擾亂憒憒、渾濁自心。是第三相。又瞋恚纏、發起憤怨詈言鄙語。是

第四相。又起高心、彼既說我；我當何故而不說彼。是第五相。又堅覆藏自所作罪，是第六相。又結怨心、相續不捨。是第七相。又多發起報怨之心。是第八相。又他顯說能舉罪者若實不實諸功德時、不生信解，誹撥毀罵。是第九相。此中略有二種舉罪補特伽羅。一、共所尊重，二、非共尊重。當知此中初二種相、依初能舉補特伽羅；餘七種相，依第二能舉補特伽羅。

復次本地分中、依戒律儀諸毗柰耶相應之相、今當決擇。嗢柁南曰：

攝、制立、尸羅、　無逸、障、學、觀、　依、攝受、受用、　甚深、說、喻事。

略有七處、攝毗柰耶及別解脫。何等為七？一、教勑，二、開聽，三、制止，四、犯處，五、有犯，六、無犯，七、出罪。云何教勑？謂佛世尊毗柰耶中、勑諸苾芻捨不善法，增長善法。當知是名略說一切教勑之相。若廣分別、無量無邊。云何開聽？謂佛世尊毗柰耶中、開許一切能無染汙現所受用資生因緣。云何制止？謂佛世尊毗柰耶中、制止一

切自性罪法、違無罪法。云何犯處？略有十八：一、不善，二、違善，三、身業，四、語業，五、意業，六、戒壞，七、見壞，八、軌則壞，九、正命壞，十、隨護他心，十一、護他損惱，十二、護非處疑慮，十三、婬，十四、鉢，十五、衣，十六、食，十七、卧具，十八、病緣醫藥及餘資具。不善者：謂所有性罪。違善者：謂所有遮罪。身語意業處、隨其所應、於一切五犯聚中、當知其相。如是所餘犯處、亦於五犯聚中、如其所應、當知其相。云何有犯？謂若略說、有五犯聚。何故於此五犯聚中，起諸違犯？謂五因故：一、因緣故；二、發起故；三、事故；四、方便故；五、究竟故。此分別義，於攝事分毗柰耶摩怛理迦中、我當廣說。復有九種犯：一、近事男犯，二、近事女犯，三、勤策男犯，四、勤策女犯，五、正學犯，六、苾芻尼犯，七、苾芻犯，八、異生犯，九、有學犯。無有無學犯。何以故？由彼更無所應作故；法爾獲得小及隨小一切學處、悉皆止息；又定不能犯染汙罪。云何無犯？略有四種：一、初業，二、顛狂，三、心亂，四、苦受所逼。云何出罪？略由五相：一、由自故；二、由他故；三、由自他

故；四、依轉故；五、依捨故。由自故者：謂應自靜息故。由他故者：謂見諦者、有所違犯不染汙罪。由自他者：謂諸異生染不染罪。依轉故者：謂轉捨苾芻依，轉得苾芻尼依，或轉捨苾芻尼依、轉得苾芻依，爾時苾芻苾芻尼、各所犯罪。或轉餘形，或轉無形。依捨故者：謂命終已。

復次略有十種制立學處清淨。一、道理清淨，二、果清淨，三、攝受清淨，四、外清淨，五、內清淨，六、具分清淨，七、愛敬清淨，八、伏對治修清淨，九、隨眠斷對治修清淨，十、相續不斷清淨。復有差別。謂有因緣制立學處清淨、遠離受用欲樂邊清淨、遠離受用自苦邊清淨、勝行清淨、勝命清淨、同法共住清淨、無違諍清淨、制伏煩惱清淨、煩惱離繫清淨、任持正法清淨。

復次略有十種尸羅過失。一、毀壞所學過失，二、不喜樂過失，三、伴相違過失，四、期願過失，五、放逸過失，六、增上慢過失，七、隨眠不清淨過失，八、意樂不清淨過失，九、

不出離過失，十、邪禁過失。復有十種尸羅功德。一、和合尸羅，二、無間尸羅，三、無怨對尸羅，四、無損害尸羅，五、堅固尸羅，六、出離尸羅，七、勝所治尸羅，八、不退轉尸羅，九、不共尸羅，十、無上尸羅。

復次於毗柰耶勤學苾芻、依於十時、應不放逸。何等為十？一、依犯時，二、依定時，三、依正時，四、依乞食時，五、依所作時，六、依受用利養恭敬時，七、依求多聞時，八、依思正法時，九、依遠離時，十、依思通達究竟時。云何於毗柰耶勤學苾芻，依犯初時應不放逸？謂有苾芻成就五支所攝不放逸。即前際俱行等。如前廣説。如是名為於毗柰耶勤學苾芻、於初時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依定第二時應不放逸？謂有苾芻、或住空閑、或居樹下、生貪欲蓋、乃至疑蓋、終不安忍；則便棄捨除遣變吐。彼由五蓋，能染汙心，乃至能令不得涅槃。為欲斷故、於時時間、應修止相；於時時間、應修舉相；於時時間、應修捨相。彼於如是止舉捨相、得善巧已；由下

劣心、慮恐下劣，便正修舉。由掉舉心、慮恐掉舉，便修内止。心得平等，便修上捨。又於已得三摩地中、不生愛味，不起顧戀，無有貪染、無著而住。如是名為於毗柰耶勤學苾芻、第二時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依正第三時中、應不放逸？謂有苾芻臨命終時、其心猛利、發起如是正加行心：謂我今者應以緣佛、緣法、緣僧、正念而死；應以緣善、善心而死。彼遂發起如是如是善守護心、正念現前；以緣於佛法僧正念、及緣諸善善心而死。彼由緣佛緣法緣僧所有正念、及由緣善所有善心、而命終故；名賢善死、賢善夭没，亦名賢善趣於後世。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第三時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依於乞食第四時中應不放逸？謂有苾芻、依於村邑聚落而住，彼即於此村邑聚落、廣説如乞食清淨經。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第四時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻、依於所作第五時中應不放逸？謂有苾芻於鉢作業、於衣作業、於諸智者同梵行

所看待作業、或復於餘所有作業、皆無縱逸。無縱逸故；不焦不爛，不失不壞，亦不零落，不過所作，不鄙所作，不惡所作，不急所作，不緩所作，不掉所作，不染所作，隨順世間、順毗柰耶所有軌則。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第五時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依受用利養恭敬第六時中應不放逸？謂有苾芻、隨所獲得利養恭敬、於所獲得、不染不著不耽不湎不悶不執，亦不保玩而受用之，深見過患、善知出離、而受用之。隨其所得利養恭敬、能自制伏；不因所得利養恭敬、心住憍傲。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第六時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依求多聞第七時中應不放逸？謂有苾芻棄捨世間所有諷誦綺飾詞論絢藻文章隨順世間相應多聞，於佛所説所有甚深相似甚深空性相應緣性緣起若順若逆一切經典、恭敬受持、令得究竟。非觀諸法存有所得所獲勝利、名得究竟；非觀諸法免脱論難所獲勝利、名得究竟。非為利養、非為恭敬、乃至但為自

得調伏、自得寂靜、自得涅槃、自得沙門若婆羅門最上義利，故於此法、善聽善受、讀誦通利、純熟究竟。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第七時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依思正法第八時中應不放逸？謂有苾芻、獨處空閑，如其所聞如其所受如其所得所有諸法、思惟其義、稱量觀察。思所應思，離不應思。於其少分、但生信解，於其少分、以慧觀察。凡所思惟、但依於義，不依於文。如實了知黑說、大說。堅固思惟、審諦思惟、相續思惟。隨所思惟、要當究竟，於其中間、終無退屈。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第八時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依於遠離第九時中應不放逸？謂有苾芻、不與在家及出家衆共相雜住；不同其喜，不同其憂，廣說乃至於所生起世事業中、終不許其究竟隨轉。處空閑林邊際臥具，遠離一切有情方邑散亂懈怠、及障止觀諸隨煩惱。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第九時中修不放逸。云何於毗柰耶勤學苾芻依通達究竟第十時中應不放

逸？謂有苾芻、於有、如實知有，於非有、如實知非有；於有上、如實知有上，於無上、如實知無上。由彼於有、非有、有上、無上、如實知故；於所未得、不生得想，於所未證、不生證想，離增上慢。非增上慢所攝持故；自記所解。如是名為於毗柰耶勤學苾芻第十時中修不放逸。

復次有四種障、能障出家。謂意樂障、所依障、業障、不自在障。意樂障者：謂或為王威所逼迫而求出家、如是等。所依障者：謂或盲聾、或扇搋迦、或半擇迦、或為疥癩禿攣躄等種種惡疾逼切其身、如是等。業障者：謂害母等諸重惡業。不自在障者：謂父母等所不聽許、若諸僮僕、若王大臣、他所劫掠、若他所得、若有辯答、如是等。

復次略有五處、諸出家者、於毗柰耶決定應學。何等為五？謂應學知有犯、無犯、若重、若輕、及略所說別解脫經。有犯無犯、如前已說。由六種差別所犯成重。一、制立差別。謂於學處、而制立故。二、事差別。謂雖同是波逸底迦；然殺生等所有性罪、於

餘遮罪有差別故。三、穿穴差別。謂如有一、數數犯故。四、煩惱差別。謂如有一、用其猛利貪瞋癡纏、而毀犯故。五、智差別。謂如有一、善品微少、智慧狹劣、雖等建立等事等穿等煩惱起；然其所犯成極重障；非此相違、有所犯者。如小水流、少草能偃，於彼細草、不能漂没；如大水流、聚積草木亦不能偃。此中道理、當知亦爾。六、時差別。謂如有一、於其所犯、不能速疾如法悔除；長時習已，然後對治。與此相違，應知所犯、名為輕罪。

復次諸持律者、應以五相觀察所犯，然後斷罪。何等為五？謂一向雜染故；一向不行故；制立依處故；觀彼過失生不生故；非一向現行故。此中一向雜染所犯，謂諸性罪。應當一向教令不犯。若毀犯者；如其所應、當為顯示、令速悔除。又佛世尊依此補特伽羅此方此時、制立如是遮罪學處。若有所餘補特伽羅、餘方、餘時、犯此過失；由觀此失而制立故，如其所犯、應為顯示對治之法。若有不犯如是過失；不

應於此斷其有犯，亦不應顯對治之法。如是名為總略宣説觀察所犯。

復次於毗柰耶勤學苾芻，依止七處，於六處中應修加行。云何依止七處於六處中應修加行？謂依止大師，依止親教，依止軌範，依止衣服，依止乞食，依止臥具，依止病緣醫藥什物，於法、於學、教授教誡、等持、供養、不放逸中，應修加行。此中法者：謂別解脱經，及廣分別。學者：謂增上戒學、增上心學、增上慧學。教授教誡者：謂依增上戒學教授教誡、依增上心學教授教誡、依增上慧學教授教誡。等持者：謂九次第定。供養者：謂財供養、及法供養。財供養者：謂由一種可愛樂法。法供養者：謂由所餘。不放逸者：謂於五種善巧、相續無間勤修加行。謂蘊善巧、乃至處非處善巧。

復次毗柰耶中有五種攝受：一、屬己受，二、承受受，三、委寄受，四、捨施受，五、為他受。由二因緣、令屬己受不得清淨：一、生染著故；二、擬蓄積故。與此相違，乃得清淨。由

二因緣、令承受受不得清淨：一、非處受故；二、非量非法受故。與此相違，乃得清淨。由二因緣、令委寄受不得清淨：一、不觀察人而委寄故；二、於不淨物、心繫著故。與此相違，乃得清淨。由二因緣、令捨施受不得清淨：一、於鄙惡田而捨施故；二、非無希望而捨施故。除三種田，當知所餘名鄙惡田；謂功德田、悲田、恩田。與此相違，乃得清淨。由二因緣、令為他受不得清淨：一、非宿交、又不告白、及性不識故；二、有染心故。與此相違，乃得清淨。

復次毗柰耶中、由五因緣所受用事不得清淨：一、性有罪故；二、不端嚴故；三、不任用故；四、非攝屬故；五、不作淨故。性有罪者：謂依偽斗、偽稱、偽函、繫縛撾打、若斫、若殺、及摣撮等、所獲財物，而受用之，名不清淨。不端嚴者：謂受田宅、及諸賄貨、象馬牛羊、雞猪狗犬、大男大女、小男小女、奴婢作使、金銀珍寶、及生穀等，而受用之，名不清淨。不任用者：謂大小便利洟唾所汙，膿血肪膏此等塗染，復有所餘如是等

類；若受用者，名不清淨。如世尊言：便利等器、皆不清淨，不應受用。非攝屬者：謂或僧祇物、若不被差、不墮鉢中、亦不屬鉢、或別人物不與、不捨、亦不捐棄、非處委信、亦復非量而受用之，名不清淨。不作淨者：謂五種淨。何等為五？一、受得淨，二、損壞淨，三、委寄淨，四、時法淨，五、捨分別淨。與此相違，所有受用、名為清淨。

瑜伽師地論卷第六十八

瑜伽師地論卷第六十九

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之三

復次應知毗柰耶、由五種制立為最甚深。云何名為五種制立？一、學制立，二、犯制立，三、出離制立，四、止息制立，五、羯磨制立。

復次略由五處、應知學制立為最甚深：一、自在故；二、不自在故；三、顯現尸羅壞過失故；四、顯現喜樂鄙業過失故；五、彼二過失行不行故。言自在者：若時所化不隨煩惱勢力而行，非諸煩惱、令不自在；爾時即依如是所化自在學行、隨意自在。不自在者：若時所化隨諸煩惱自在而行，由諸煩惱、令不自在；爾時即依如是所化

不自在學行、制立不自在學處。顯現尸羅壞過失者：觀諸性罪定不應行，制立隨護尸羅學處。顯現喜樂鄙業過失者：謂觀能障勤修善品，是故制立遮罪學處。彼二過失行不行者：謂佛觀彼自在所化過失不行，故無制立；觀不自在過失現行，制立學處。

復次略由五處，應知犯制立為最甚深。云何為犯？謂能障礙所有善法、令不得生。當知此障略由五種：一、慢緩障，二、有罪障，三、輕慢障，四、惡作障，五、所知障。慢緩障者：謂懈怠故，於諸善法、不勤方便。有罪障者：謂如有一，或由貪纏、或由瞋纏、或由癡纏、或由所餘隨一心法諸隨煩惱之所染汙；彼既生起如是煩惱隨煩惱纏；堅著不捨。輕慢障者：謂如有一、不尊所學，於諸學中、不甚恭敬；於其所犯、不見怖畏而有所犯；犯已、不能速疾發露；於大師所及諸學中、性不尊敬。惡作障者：謂如有一、相續染汙惡作所觸，於此惡作、不能善巧究竟除遣；有悵、有怏、有諸惡作。所知

障者：謂如有一、心懷變悔，依因浄戒、不生歡喜；不歡喜故，不生適悦；如是乃至心不得定。心不定故；無如實知，無如實觀。由此因緣，名所知障。由慢緩障之所觸故；於諸煩惱及隨煩惱、為性執著。性執著故；復為有罪障之所觸。為有罪障之所觸故；於諸學中、不深恭敬，喜樂所犯。喜樂犯故；便為輕慢障之所觸。為輕慢障之所觸故；生染汙悔。不能除遣所生悔故便為惡作障之所觸。為惡作障之所觸故；變悔轉增。由此因緣，廣説乃至心不得定；心不定故，便為所知障之所觸。如是名為障生次第。與此相違，當知即是五種無障。謂無慢緩障、無有罪障、無輕慢障、無惡作障、無所知障。復次意樂毀壞者、於其所犯尚不能出；況能無犯。云何名為意樂毀壞？謂略有五種：一、於精進、無發起欲；二、於煩惱、有染著欲；三、於所犯、有起犯欲；四、於惡作、無除遣欲；五、於等持、無引發欲。復次意樂具足者、尚無有犯；況出所犯。云何名為意樂具足？當知此亦略有五種：一、於精進、有發起欲；二、於煩惱、無染著

欲；三、於所犯、起無犯欲；四、於惡作、有除遣欲；五、於等持、有引發欲。如世尊言：於所犯罪、由意樂故、我説能出非治罰故。復次應由十處、思求所犯。謂由別解脱法故。由廣分別毗柰耶故；五犯聚中、由犯自相故。由六種差別成重相故；謂制立差別、事差別、煩惱差別、穿穴差別、補特伽羅差別、時差別。由無羞恥者、除波羅闍已迦、所餘有殘相故。由初業者、非初業者、現所行故。由逼惱出離故。由障難出離故。由有犯者、時諸苾芻白大師故。由彼白已，大師為欲止當所犯、集僧衆故。由僧衆集已、制立所犯故。制立所犯已，復於後時、隨事開聽，令得究竟無惱害故。

復次略由五處、應知出離制立為最甚深：謂無染出離故；逼惱出離故；障難出離故；無計出離故；説悔出離故。無染出離者：謂如有一、於小隨小所犯法中隨有所行，若善法增、不善法減；由此因緣，便不染汙。由此無染、即是出離；是故説為無染出離。逼惱出離者：謂若有遭困苦重病之所逼切；除其性罪、於餘犯法、隨有所行。

由此逼惱、即是出離；是故說為逼惱出離。障難出離者：謂若見有命難現前，或梵行難，於小隨小所犯法中、隨有所行。由此障難、即是出離；是故說為障難出離。無計出離者：謂若有一、遊於異方，經行曠野匱乏之處，隨有一種障難之法、而現在前；隨其所有應受用事求受用法、而不能得，遂生敬畏受用此事，於小隨小所犯法中、隨有所犯。由此無計、即是出離；是故說為無計出離。說悔出離者：謂如有一、於五犯聚有餘犯中、隨有所犯；遂於有智同梵行所、以毗柰耶秘密之法、發露陳說，如法悔除。言小隨小所犯法者：謂除性罪。

復次略由五處、應知止息制立為最甚深：一、清淨故；二、防破壞故；三、為引接廣大義利補特伽羅、令入法故；四、為令聖教轉增盛故；五、為遮防難存活故。清淨故者：謂有清淨所作已辦諸阿羅漢，由彼已得極清淨故；僧便於彼小及隨小所有學處、皆為止息。防破壞故者：謂於僧中一分苾芻、於有犯中生無犯想，於無犯中生

有犯想；一分苾芻、於有犯中生有犯想，於無犯中生無犯想。由此因緣，發起種種鬪訟違諍；由此令僧不得安樂。為欲靜息此諍事故；僧衆和合、白四羯磨，於小隨小所有學處、皆共止息。為欲引接廣大義利補特伽羅令入法者：謂如有一族姓高貴補特伽羅、於聖教中多有所作，僧遇彼人、無別方便可令入法。為欲引接令得入故；僧衆和合、白四羯磨，於小隨小所有學處、皆為止息。為令聖教轉增盛者：謂於末劫、諍劫、穢劫正現前時，無量有情於小隨小衆多學處、不樂修學；未入法者、不欲趣入，已入法者、復欲離散。由此聖教、漸漸衰退，不得增盛。由此因緣，僧衆和合、為令聖教得增盛故、白四羯磨，於小隨小所有學處、皆悉止息。為欲遮防難存活者：謂於末劫、諍劫、穢劫現在前時，由小隨小諸學處故、令諸苾芻難可存活；為欲息此難存活事、僧衆和合、白四羯磨，止息學處。

復次略由五種補特伽羅、於十羯磨、應知羯磨制立為最甚深。何等名為十種羯

磨？一、受具羯磨，二、結界羯磨，三、長養羯磨，四、同意羯磨，五、趣向羯磨，六、㤛舉羯磨，七、治罰羯磨，八、攝受羯磨，九、白二羯磨，十、白四羯磨。云何五種補特伽羅？一、良慧喻補特伽羅，二、鸚䳇喻補特伽羅，三、炬燭喻補特伽羅，四、電光喻補特伽羅，五、書畫喻補特伽羅。云何良慧喻補特伽羅？謂如有一、於上所説十羯磨中、唯依於義，不依於文；唯隨義轉，不隨音聲。雖於此中、未作如是羯磨言詞；然能依義、發起語言、行於此義。云何鸚䳇喻補特伽羅？謂如有一，唯依於文，不依於義；唯隨文轉，不隨於義；不能依義，發異言詞。云何炬燭喻補特伽羅？謂如有一、依少羯磨、便多增益現行種種隨意言詞；譬如炬燭。云何電光喻補特伽羅？謂如有一、或一時間、於諸羯磨及諸學中、現可得見；於一時間、都不現見；譬如電光。云何書畫喻補特伽羅？謂如有一、如其所制羯磨言詞、即如是轉，不增不減；如書畫者。

復有五種偽毗柰耶：一、偽制立學處，二、偽制立所犯，三、偽制立出離，四、偽制立止

息，五、偽制立羯磨。云何偽制立學處？謂如有一、制立學處、不入契經，不現於律，違背法性。違背法性者：謂能增長諸不善法，及能損減所有善法。云何偽制立所犯？謂如有一、於有犯中、立為無犯；於無犯中、立為有犯。云何偽制立出離？謂如有一、於不出離、立為出離；於出離中、立不出離。云何偽制立止息？謂如有一、於不應止息、制立止息；應止息中、立不止息。云何偽制立羯磨？謂如有一、於非法羯磨、立法羯磨；法羯磨中、立非法羯磨。

復次除十種事，若有苾芻於異人前、宣説顯示諸餘苾芻、壞戒、壞見、壞諸軌則、及壞正命；當知此言、非清淨説。云何十事？一、於佛寶、欲為損害，或欲劫奪。如於佛寶，二、於法寶、三、於僧寶、當知亦爾。四、見由彼故，壞戒、壞見、若壞軌則、若壞正命、品類漸漸增長廣大；或聞、或疑。五、見彼顯示壞戒、壞見、壞軌、壞命等、不正法；或聞、或疑。六、欲令彼出壞戒、壞見、壞軌、壞命、不善法處，及欲安置諸善法處。七、為護他心、勿

使他人作如是解：是諸苾芻、皆悉壞戒、壞見、壞軌、壞命；然相覆藏。八、或有施主、或鄔波索迦、或造寺主、啓白僧衆、作如是言：我不忍許諸有壞戒、乃至壞命、在此中住；諸苾芻輩、若見壞戒乃至壞命者，當告我知。若諸僧衆、同聞此言。九、若有見他、由此因緣、内懷嫌恨、欲起無義；或聞、或疑。十、僧衆於此壞戒壞見壞軌壞命汙染他家行惡法者，無有力能治罰驅擯；唯有一因、唯有一緣，所謂向他說彼不清淨事。若因嫉妒、或因憎恚、或因財利、欲毀欲惱，欲令損害，由此緣故、向他說者；當知是名不清淨說。

復次毗柰耶中、略有五種能顯法義、諸譬喻事：一、本生事，二、本事事，三、影像事，四、假合事，五、譬喻事。本生事者：謂說前生菩薩行事。本事事者：謂說前世諸相應事。影像事者：謂說乳酪生酥熟酥醍醐等喻、影顯最勝補特伽羅。又以世間七種河中補特伽羅喻、影顯正法中七種補特伽羅。如是所餘影像種類、皆應了知。假合

事者：謂大王喻、或良醫喻，如是等類、餘無量喻、隨順染汙及清淨品。復有現見世間譬喻，或依雜染品、或依清淨品、由彼少分共相應故，假合而說。譬喻事者：謂說廣長衆多譬喻。如長譬喻，及餘無量、如是等類。

瑜伽師地論卷第六十九

瑜伽師地論卷第七十

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之四

復次諸智光明、有五勝利：一、能於所知、滅一切闇；二、能以世間出世間功德、適悅攝受所依止身；三、能正觀見所未見義；四、能於現法、與第一樂；五、能身壞後與第一趣。復次由十五種德差別故，諸智光明、勝外光明。何等十五？謂外光明、以色為性；諸智光明、以慧為性。又外光明、能害外翳；諸智光明、能害內翳。如是非常所愛、常所愛，不可分布與諸有情、可分布與諸有情，出已還沒、出已不沒，有色、無色，麤、細，有闇相違、無闇相違、動、不動，不能作一切有情義利、能作一切有情義利，引諸

衆生趣曾所趣、引諸衆生趣未曾趣，不能開發一切所覆、能開發一切所覆，不能隱覆已所開顯、能隱覆已所開顯，不能發起無量照明、能發起無量照明，違害於見、不違害見，當知亦爾。

復次有三種調善：一、除遣故；二、制伏故；三、害隨眠故。復有三種寂静：一、諸惡尋思不能擾故；二、不為諸相所動亂故；三、任運於内常喜樂故。復有三種寂止：一、身寂止，二、語寂止，三、意寂止。復有三種梵志：一、趣向梵志，二、住果梵志，三、到究竟梵志。如是沙門、亦有三種。復有三種婆羅門：一、假名婆羅門，二、種姓婆羅門，三、正行婆羅門。

復次由四因緣、令尸羅壞。尸羅壞故；依止尸羅所應生善、皆不得生。謂於無餘罪、起毀犯故；於有餘罪、不悔除故；於諸所犯、不憶念故；於無犯中、執有犯故；於有犯中、執無犯故。由四因緣、名戒具足；與上相違，應知其相。復次由二因緣、令所受戒

清淨具足：一、助伴清淨故；二、自性清淨故。云何名為助伴清淨？謂見清淨、軌清淨、命清淨。云何自性清淨？謂恭敬隨學、具分隨學。復有差別，謂三因緣、令所受戒清淨具足：一、意樂清淨故；二、命清淨故；三、行清淨故。云何意樂清淨？謂為解脫修行梵行；不為生天。云何命清淨？謂如法乞求、以自活命。云何名為如法乞求？謂如所應求、如所從求、而乞求故。云何名為如所應求？謂不矯詐而有所求；亦不綺說而有所求；亦不現相而有所求；亦不抑逼而有所求；亦不以利而希於利。云何名為如所從求？謂除五種不應行處、而有所求。云何行清淨？謂深信所犯、有不愛果，若行若住、繫念思惟；終不故犯。設有所犯；即便從他如法悔除，誓於當來堅牢防護。復次若有苾芻、欲勤加行密護根門；應以四相、了知忘念過失，及以四相、了知不如理作意。云何四相了知忘念過失？一、闕念，二、劣念，三、失念，四、亂念。闕念者：謂於密護諸根門法、不聽不受，不善了知。劣念者：謂於彼法、雖聽雖受雖善了知；而不

常作、非委悉作、若修若習若多修習。失念者：謂雖修習亦多修習；然或有時不正了知而有所行。亂念者：謂即於彼非雜染中生雜染想；雜染中、生非雜染想。云何以四相了知不如理作意？一、是煩惱生因；二、與雜染生相應；三、毀壞羞恥；四、起錯亂犯。煩惱生因者：謂如有一、執取於相，執取隨好；由此因緣，於是處所惡不善法、隨心流逸。與雜染生相應者：謂即與彼惡不善法、俱現前行。毀壞羞恥者：謂如有一、於應羞恥而不羞恥；又即於彼惡不善法現在前時、而無羞恥。起錯亂犯者：謂即因彼無羞恥故；或犯所犯罪，或思捨所學。

復次於食知量勤修行者、斷除八處，乃名具足於食知量。何等為八？一、耽著飲食；二、耽著自身；三、命根壞滅；四、饑劣；五、身重；六、非無病；七、命不清淨；八、多營事業。

復次常勤修習覺悟瑜伽者、斷除八處，乃得名為常勤修習覺悟瑜伽正行具足。何等為八？一、由威儀、其身疲弊；二、愛味偃卧睡眠為樂；三、隨雜染相；四、不勤修習

雜染對治；五、非時而覺；六、虛棄而覺；七、非時而眠；八、虛棄而眠。

復次依六出離，應知建立諸出離地。何等為六？一、不隨順出離，二、闕出離，三、家出離，四、不圓滿出離，五、下地出離，六、薩迦耶出離。不隨順者：謂五種依止：一、趣不隨順；二、生不隨順；三、精進不隨順；四、障不隨順；五、愛樂不隨順。闕者：謂闕四種緣：一、親友闕；二、聽聞闕；三、隱没闕若教若證皆隱没故。四、施主臥具闕。

復次由四種力、生善法欲：一、由緣力，二、由因力，三、由智力，四、由行力。

復次由四圓滿故、於善説法毗柰耶中出家圓滿：一、形相圓滿；謂能隨順無所雜染、不染汙故。二、業圓滿謂如佛説法、善隨順故。三、意樂圓滿；四、住處圓滿。

復次由五因緣、應知尸羅律儀圓滿：一、不墜墮故；二、能出離故；三、不可訶故；四、無穿闕故；五、不知足故。

復次依二種對治、應知四種根律儀。二種對治者：一、思擇力，二、修習力。四種根律

儀者：一、境界護，二、煩惱護，三、纏護，四、隨眠護。境界護者：謂住寂靜勤修行時、以念自守；於諸境界心不流散故。煩惱護者：謂等位行而遊行時，於諸境界遠離貪憂故；即分別此、不取其相，乃至心不流逸者。若於爾時、執取彼相，復起隨覺執取隨好；則便於彼修防護行，以修習力、守護眼根；是名纏護。證眼根護、是隨眠護。

復次由五因緣、當知於食知量圓滿：一、依止對治故；二、遠離所治故；三、依自作業故；四、依處故；五、分別故。此中舊受者：饑所起。苦受者：食所起。撫育者：增梵行故。力者：能害所治故。樂者：現法樂住故。無罪者：淨福田故。安隱住者：煩惱苦斷、能作證故。減省睡眠、無間殷重二加行故，精進圓滿。殷重加行者：謂行坐時而成辦故。於第一第二第四蓋中、宜坐時；第三蓋中、宜行時；第五蓋中、宜俱時。無間加行者：謂於晝日夜初後分應常覺悟；於夜中分、正習睡眠。為離師子相似、長時極重失念無間睡故；重累其足、乃至思惟起想、正習睡眠。

復次應於五處知量正知而住：一、於行處，二、於觀處，三、於攝受利養恭敬處，四、於受用資具處，五、於善品加行處。由初處故，終不遊行非所行處；亦不曛暮而出遊行。由第二故，先不作意而觀視者、速攝其根；若先作意而觀視者、善住其念。由第三故，若有所受、及他禮時，手不拳縮；足不躁動。由第四故，受用衣鉢、及與飲食、皆知其量。由第五故，若居寂靜、於晝日分經行宴坐、若行若住若坐若覺、善知其量；於其夜分所習睡眠、亦善知量；若有修習論議決擇若語若默、亦善知量；為令二種所依調適、除遣睡眠及諸勞倦、亦善知量。

復次若有苾芻、勤修神足，略由四支、攝諸斷行：一、修習支，二、證勝進支，三、護隨煩惱通達支，四、引發能淨隨煩惱支。修習支者：謂欲精進。何以故？依欲精進、修神足故。證勝進支者：謂信、輕安。何以故？由證勝進故，以淨信心、信上解脫；以其輕安、止息所有身心麤重。護隨煩惱通達支者：謂念、正知。何以故？由正念故，防護未生止

觀隨惑；由正知故，通達已生止觀隨惑。引發能淨隨煩惱支者：謂思、及捨。何以故？由思故，勵沈下心；由捨故，若心掉舉、攝持於內。

復次有四種法、於所得定為增上緣：一、審諦聽聞；二、得正教授；三、宿世串習；四、具足多聞。審諦聽聞者：謂發起樂欲、生淨信心、聽聞正法；由此因此緣、得心一境性。得正教授者：謂因次第教授無倒教授故、發起勇猛精進而住，無間常委、於菩提分精勤方便修習而住；由此因此緣、得心一境性。宿世串習者：謂於宿世鄰近生中、於諸靜慮及諸等至、數已證入；由此因此緣、得心一境性。具足多聞者：謂多聞、聞持、其聞積集，即於彼法、獨處空閑、思惟籌量審諦觀察；由此因此緣、得心一境性。

復次有七種法、為欲證得三摩地者、應正了知：一、內定退因，二、外定退因，三、內定退，四、外定退，五、內定退及因對治，六、外定退、及因對治，七、彼二對治依持。內定退

因者：謂懈怠。外定退因者：謂掉舉。內定退者：謂惛沈睡眠。外定退者：謂於五妙欲散亂。內定退及因對治者：謂善取相而正觀察。外定退及因對治者：謂即於身觀察不淨。彼二對治依持者：謂光明想。

云何於身觀集法住？謂觀此身、從過去世、及諸飲食、現在而生。云何於身觀滅法住？謂觀此身、於當來世、是死滅法。云何於身觀集滅法住？謂觀此身、於現在世、由飲食緣、增長久住、必當破壞。於有身者：謂於此身、善住其念於真如身。或唯出世間智者：謂由於內奢摩他道。或唯出世間見者：謂由毗鉢舍那道。或唯憶念者：謂由此後所得出世間道。云何於身無所依住？謂依諸定、修習念住，即於彼定、無有愛味、乃至無有住著。云何於世間無所取執？謂於四顛倒、已永斷滅；永斷滅故，於彼身等、終不執取淨樂我常。

復次依止施設建立五種補特伽羅。云何為五？一、欣樂喜樂諸異生者，二、欣樂障

斷見跡行者，三、欣樂解脱見趣行者，四、到究竟見趣行者，五、到究竟見跡行者。云何欣樂喜樂異生補特伽羅？應知此有四種：謂欣樂欲生喜樂、欣樂有尋有伺定生喜樂、欣樂無尋有伺定生喜樂、欣樂無尋無伺定生喜樂差别故。云何欣樂障斷見跡行補特伽羅？應知此有二種：謂欣樂煩惱障斷、欣樂定障斷差别故。欣樂煩惱障斷補特伽羅、於現法樂住、未得已得；於一切種有想等至、未得已得；謂於依止、及於觀察所知、有差别故。欣樂定障斷補特伽羅、於一切勝處、未得已得；及於一切徧處、未得已得。云何欣樂解脱見趣行補特伽羅？謂諸外道、起如是見：我為非有，我所為非有；我當無有，我所當無有；彼於此見、未得已得。云何到究竟見趣行補特伽羅？謂於非想非非想處、未得已得。云何到究竟見跡行補特伽羅？謂於六觸處無餘永斷究竟證受。如是名為依止施設建立五種補特伽羅。

復次鄔波索迦、有三種德：一、清浄，二、能造作，三、能引發。清浄者：謂意樂清浄、戒行

清淨、證清淨。意樂清淨者：謂於佛寶等遠離疑惑；不希世事、謂作吉祥。戒行清淨者：謂能圓滿所有學處。證清淨者：謂能證得世出世清淨故。能作三寶所作事故，名能造作。能引發同法不同法者智故，名能引發。

復次有三種法：一、聞法，二、行法，三、究竟證法。又外道法、是顛倒說；所有禁戒、非可現見；依止邪願、修梵行故。所有等至、有熱惱，非究竟；不能趣究竟，不能出離故。共諸外道故；共諸異生故。諸佛正法、與彼相違，是真善說；是可現見；乃至智者自內所證。

復次諸欲得捨次第、謂當宣說先所應作。由此故得，謂由布施持戒。於此可得，謂在天上。由此受用，謂由愛味。由此故捨，謂由過患。如此差別捨於事欲、及煩惱欲，謂由出離遠離功德。又若顯示清淨品法，謂應稱讚四沙門果；從彼決定無退墮故，或出世間故。

復次由三因緣、同梵行者應當和合驅擯犯戒：一、為護他故；二、彼不堪為上法器故；三、彼能令僧無威德故。

復次由四因緣、令於尸羅深生愛樂：一、由師教；遠離二邊、制立所學故。二、由自內；非極猛利貪等類故。三、由助伴；彼極柔和易共住故。四、由加行；不住懈怠故。

復次有四種觀察尸羅：一、由共住、信知是有；二、於厄難信知堅牢；三、由世務、信知無闕；四、由言論決擇、信知無戀，見不壞故。

云何心趣遠離？謂於住時處憒鬧者。云何心趣出離？謂於聚落而遊行者。云何心趣涅槃？謂居寂靜處奢摩他等相者。復有差別：謂依遠煩惱、說趣遠離，依出生死、說趣出離，依入涅槃宮、說趣涅槃。一切受、并相續滅故；名為無影，名為寂滅。三苦永離故，名為寂靜。煩惱熾然熱惱永息故，名為清涼。得無上跡故，名為真梵。

復次由三過故、不能無倒聽聞正法：一、散亂故；二、愚癡故；三、不恭敬故。

復次有五種相、為聞修器：一、謙下心，二、奉行心，三、攝受義心，四、善攝受義心，五、恭敬心。

復次於善說法毗柰耶中、略有五種大師功德；若有大師具成就者，便能映蔽外道沙門婆羅門師。何等為五？一、於諸戒行、終無誤失；二、善建立法；三、善制立所學；四、於善建立法善制立所學中，隨所疑惑、皆能善斷；五、教授出離。

復次由三因緣、唯有此道、能得出離；謂無我見。一、未曾得故；二、現能對治諸煩惱故；三、現於解脫、無怖畏故。

復次有四種歡喜：一、儉素歡喜，二、積習梵行歡喜，三、無悔歡喜，四、樂斷樂修歡喜。第一歡喜、能引少欲樂；第二歡喜、能引遠離樂；第三歡喜、能引三摩地樂；第四歡喜、能引三菩提樂。

復次由二因緣、佛世尊法、名為善說：一、言詞文句、皆清美故；二、易可通達故。由二

因緣、易可通達：一、若文若義、易覺了故；二、出離等覺故。由二因緣、名為出離：一、往善趣出離故；二、趣三菩提出離故。由二因緣、趣三菩提：一、無疑惑故；二、不可壞故。由二因緣、不可破壞：一、見不可壞故；二、有窣堵波故。由二因緣、有窣堵波：一、證堅住故；二、有可依故。由二因緣、名有可依：一、依智不依識故；二、大師是如來應正等覺故。由二因緣、大師是如來應正等覺：一、斷一切疑故；二、邪行不可得故。

復次有四種能障斷法：一、無厭離，二、智未熟，三、散亂，四、沈下。應知慧眼、於作惡者、說名為盲；於作福者、說名有垢；於諸外道、說名有翳。

復次修法念住者、應正了知十一種雜染法：一、貪，二、瞋，三、癡，四、聚，五、散，六、沈，七、掉，八、隨煩惱相，九、不樂遠離，十、愛味，十一、增上慢。

復次由四因緣、出世間道、用世間道以為助伴：一、隱障諸蓋故；二、遠分制伏故；三、厭患朽壞故；四、法力滋潤故。

復次由四種相、當知如來所得天眼、徧行一切有情義境：一、現見住造能感一切趣業有情故；二、現見住種種無量生處有情故；三、現見有中有死生有情故；四、現見無中有死生有情故。

復次為證諸法為達諸法勤修行者、有七漸次能證諸法，能達諸法：謂於說法者、恭敬承事；既承事已，審諦聽法；審聞法已，法隨法行；法隨法行故，為住其心、攝正方便；攝正方便故，發勤精進；發勤精進故，遠離內外不平等心起處方便、法財二種、障得清淨；障清淨故，於三摩地不生愛味、離增上慢。

復次為對治九種所治故，應修四種念住：一、不厭離；二、不作意；三、止觀隨煩惱；四、沈下；五、不堪擊難；六、於劣喜足；七、忘失教授；八、毀犯禁戒；九、棄捨善軛。

復次諸出家者、有五過失：一、不喜樂過失，二、貪著利養恭敬過失，三、追求親屬過失，四、輕懱過失，五、增上慢過失。諸在家者、當知亦有五種過失：一、貪著過失，二、習

近能障諸欲過失，三、攝受過失，四、造作惡行過失，五、不作善行過失。
復次愚夫有四種相：一、不作善作；二、作於惡作；三、二種雜作；四、雖復一向作於善作，而於善作、不如實知。又有四種愚夫之相：一、不決定慧，二、邪決定慧，三、不起加行，四、所作姦詐。又有四種愚夫之相：一、非處歡喜；二、非處愁憂；三、決定艱辛；四、先不觀察。又有四種愚夫之相：一、邪思構；二、邪發起；三、設施功勞、多分無果；四、由此因緣、多生愁歎。又諸愚夫、多分少福，運業薄劣。
復次五法相似、生死大海得大海名：一、處所無邊相似故；二、甚深相似故；三、難渡相似故；四、不可飲相似故；五、大寶所依相似故。
復次由五因緣、於諸財施、法施為勝：一者、財施、於他身中發起惡行；法施、決定起諸善行。二者、財施於他身中發起煩惱；法施、能令對治煩惱。三者、財施於他身中無間引發有罪安樂；法施能令無間引發無罪安樂。四者、財施若佛現世、若不現

世、易可獲得；法施若無諸佛現世、難可獲得。五者、財施施而有盡；法施施而無盡。復次應令五心、隨己自在而轉；不應令己隨彼諸心自在而轉。何等為五？一、惡行方便心、於惡行中猛利趣入；二、善行方便心、於善行中不猛趣入；三、追求諸欲方便心、於非法凶暴追求欲中猛利趣入；四、受用諸欲方便心、深生貪染，乃至不見過患、不知出離趣入受用；五、出離遠離方便心、於出離遠離中、速疾退轉、於諸欲中、或於靜慮諸愛味中、速疾趣入。

復次由五種相、諸煩惱魅、甚於鬼魅：一者、若為一鬼所魅，唯即為此一鬼所魅；若為一煩惱所魅，必為無量煩惱所魅。二者、若為鬼魅所魅，或以呪術、或以縛害、或以資具、或以衆藥、易可治療；若為煩惱魅之所魅、不可治療。三者、若為鬼魅所魅，當於魅時、易可識別，下至嬰兒、亦能覺了；若為煩惱魅之所魅，當於魅時、難可識別，世聰慧者、尚不能了。四者、若為鬼魅所魅，此魅是客、易可摧伏、非是俱生，不即

由彼成其自性；若為煩惱魅之所魅，此魅非客、難可摧伏、而是俱生，即由彼故成其自性。五者、若為鬼魅所魅，不與一切餘有情共；若為煩惱魅之所魅，必與一切餘有情共。

復次或有苾芻不如理思、虛妄計度諦故實故、建立有我。當知此計略有五種虛誑過失：一者、隨順外道教轉；二者、攝受外道妄見；三者、設不順彼而轉，然與外道共為同法；四者、若隨外道教轉，便為修行不出離道；五者、雖不隨順彼轉，然與同法、翻成異法。又二因緣故：一、於諦現觀因緣、起邪行故；二、於諦現觀、起邪行故。

復次依止欲行、福行、展轉同居行，有六種愛恚雜染、四種依處、五種對治。云何六種愛恚雜染？一、境界貪；由此習近、能障諸欲。二、怨憎瞋；由此於怨諸有情所、發起憎恚。三、順教貪；由此於他承受其教不得自在苦有情所、廣行種種惱害逼迫。四、增上瞋；由此於彼增上安樂增上歡喜諸有情所、不欲令其得此興盛；唯欲自得，

雜起種種嫉妒、不忍、變異、不樂。第五、第六、有功德貪，有過失瞋；由此因緣，心不平等。於僧衆中、雖行惠施修諸福業；而常伺求種種差別、若作不作、若惡所作、內懷憂苦、不安隱住。云何四種依處？謂初境界為依處，餘有情為依處。又初二依處、各起一分雜染；所餘依處、各起俱分雜染。云何五種對治？一、不淨，二、慈，三、悲，四、喜，五、捨。復有異門六種愛恚雜染、五種對治。何等為六？一、事貪，二、事瞋，三、貪瞋癡、雜染貪，四、不貪不瞋不癡、不雜染瞋，五、不貪不瞋不癡、不雜染貪，六、貪瞋癡、雜染瞋。云何五種對治？謂不淨、與慈、及三種作意：一、雜染無顛倒作意，二、不雜染無顛倒作意，三、雜染不雜染無顛倒心、棄捨貪瞋作意。

復次有四種補特伽羅、應知出家得五種功德。云何四種補特伽羅？一、自依者，二、依他者，三、已熟者，四、未熟者。云何應知出家得五種功德？謂自依補特伽羅、由出家故，棄捨王等所共財寶；依止不共清淨尸羅、是名獲得最初功德。依他補特伽

羅、由出家故，棄捨屬他、隨他而轉、不自在事，獲得自依、不隨於他、自在轉事。是名獲得第二功德。已熟補特伽羅、由出家故，若無餘結；即便獲得一切苦邊。是名獲得第三功德。若有餘結；即便獲得惡趣苦邊。是名獲得第四功德。未熟補特伽羅、由出家故，於現法中、解脱無量居家迫迮所有憂苦；積集無量順解脱分廣大善根、能令當來相續成熟。是名獲得第五功德。

復次有三種苦、及九種相、應知隨逐諸有漏行。云何三種苦？謂苦苦、乃至壞苦。云何九種相？謂一一苦、各有三相、隨逐一切有漏行法；故有九相。一、死所隨縛故；二、起惡趣因所隨縛故；三、諸惡趣生所隨縛故；四、無常法故；五、於無常中苦法故；六、於苦中無我法故；七、順愛味行、生住樂故；八、變壞苦故；九、即由如是變壞苦性、諸有智者、取為非出離法故。

復次若有苾芻成就四支、為衆生者；乃能無倒教誡、攝御所有徒衆，修行自利利

他正行。云何四支？一、解脱隨煩惱；二、不離正智；三、為令一切已生善法堅住不忘、修習圓滿、倍增廣故，攝受任持；四、為令一切未生善法、得生起故，攝受任持。云何苾芻解脱隨煩惱？謂解脱五種隨煩惱故。何等為五？一、思慕居家；二、毀犯禁戒；三、憶先所受、分別俱行不正作意；四、耽著未來所有境界、發起貪憂；五、於法慳吝。若諸愚夫、於四大種造色自相、不如實知；謂之為己、父母、妻子、乃至朋友、宰官、親屬、及兄弟等；於唯形色、謂戲笑等；於唯身語所有動作、起有情想俱行作意。由此因緣，起邪分別；妄計為我、父母、妻子、乃至朋友、宰官、親屬、及兄弟等。由此分別妄計因緣，發生種種居家思慕。諸有智者、了知唯有諸色自相，無有情想；故能解脱初隨煩惱。所以者何？從久遠來、由見種種各別色形、建立安布，或時與他而共集會。如是見已，便謂為我父母妻子、廣説乃至是我朋友宰官親屬；或謂為他。非生無色諸有情類、有如是事。又諸愚夫、不如實知愚夫之相，及智者相。由不如實知故；

惡思所思，惡説所説，惡作所作。凡所現行身語意業、皆不清淨；亦無清淨尸羅正命。諸有智者、如實知故；當知一切、與彼相違。故能解脱第二隨煩惱。又諸愚夫、於非如理、不能如實知非如理；於其如理、不能如實知是如理。於先所受隨順欲貪可意諸法、不正作意、起欲尋思；堅著不捨，不棄不吐。於隨順恚不可意法、起恚尋思；於隨順害不可意法、起害尋思；餘如前説。諸有智者、於其如理、能如實知此是如理；於非如理、能如實知此非如理。於先所受如前所説差別諸法、或不追憶，或正思惟，或不失念，於彼所緣、不起欲尋、乃至害尋。設復生起；而不堅著、廣説如前。故能解脱第三隨煩惱。又諸愚夫、於根護功德、不如實知；不護過患、不如實知。於現在世現前別境、發生愛恚、雜染其心。於諸可意色等境界、希慕欲見；於不可愛色等境界、心生厭逆。於可意境心生希慕、是名為貪。懷此貪者、若彼境界變壞之時、心便下慼、是名為憂。諸有智者、一切道理、當知皆悉與此相違。故能解脱第四

隨煩惱。又諸愚夫、於諸貪欲不正法中、不能如實知其過患，常為餘四慳所漂溺；復起法慳。諸有智者、於彼過患能如實知，於餘四慳、尚不生起；設起、尋捨，終不堅著；況起法慳。彼既如是遠離法慳；若遇樂法補特伽羅；即為宣說大師所說素怛纜、毗柰耶、摩怛理迦、相應聖教，令其受持；廣為無間分別開示、終不隱秘。故能解脱第五隨煩惱。是名苾芻成就第一解脱隨煩惱支。云何苾芻不離正智？謂有四智。何等為四？謂依最初離染相續通達八聖支道、立第一智；依證成辦八聖支道、立餘三智。謂有苾芻、住異生位、作是思惟：唯於諸佛世尊聖法毗柰耶中、有八聖支道；非諸外道異論法中、有如是道。若於是處有八聖支道；即於是處、有沙門果，有諸沙門、及沙門義；所謂涅槃。我今為證沙門果沙門沙門義故，應當發起八聖支道修令清淨。由如是行於八聖支道中所有智，是名依通達八聖支道立第一智。即以此智為依止、為建立、為欲證得成辦如所通達八聖支道故，勇猛精進修

餘三智：謂聞所成智、思所成智、修所成智。彼為勤修聞所成智、亦令此智得清淨故，求聞正法。若有宣說如來所證法毗柰耶；即便往詣、恭敬聽受，證得歡喜、廣大妙善、出離所攝。自相高勝、故名廣大；自性無罪、故名妙善；涅槃相應、故名出離所攝。又為勤修思所成智、亦令此智得清淨故；若知是處、有諸苾芻持經律論、而共集會，銓量決擇經律論中深隱要義，則便往趣請問諸諦。彼則為其建立諸諦所有自相證得方便，先未覺悟、令其覺悟；若已覺悟、開曉令知。即於一義文字差別，方便勸導、令不忘失。又於無我相應、諸諦證得所依甚深義句、以慧通達，廣為開示空性相應、如來所説微妙法句。由此因緣，彼既證得聞思所成智清淨故；復更勤修修所成智。亦令此智得清淨故；便於內身住循身觀、乃至廣說修四念住，皆應了知。如是名為依證成辦八聖支道建立三智。是名苾芻成就第二不離正智支。云何苾芻為令已生所有善法堅住不忘、廣說乃至攝受任持？謂諸苾芻依財

食事、從清淨信諸施主邊、如量受取衣服等物，名曰任持。何以故？以諸苾芻、由此因緣、身不羸頓，心有堪能，心無染惱，已生善法、不退增長。云何苾芻為令未生一切善法得生起故攝受任持？謂諸苾芻、年齒耆宿；戒行清高；了知涅槃所有喜樂、於諸喜樂、為最第一，善修聖道；離增上慢。若有苾芻、能於彼所禮敬承事，善言隨喜，離諸諂曲，無求過心；此能生彼，名曰任持。何以故？彼由如是正隨轉時、於時時間、從彼獲得能發勝喜教誡教授；能令未生一切妙善菩提分法、速得生起。如是四支、別分十一，十一與四、平等平等。

瑜伽師地論卷第七十

瑜伽師地論卷第七十一

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中聲聞地之五

復次有七種義：一、應推義，二、應攝義，三、應避義，四、應引義，五、應遮義，六、應持義，七、應發義。復次有七種喜：一、聞所引喜，二、思所引喜，三、修所引喜，四、離蓋所引喜，五、議論所引喜，六、念自功德所引喜，七、於諸下劣不生知足所引喜。

復次有五種法：一、教法，二、行法，三、攝受法，四、受用法，五、證法。

復次具三種德，方能善射：一、由弓德，二、由箭德，三、由中的德。弓有二德：一、其性堅牢，二、善作究竟。箭有一德：善作究竟。中的有三德：一、究竟工巧，二、串習工巧，三、師

學工巧。

復次如來教有三種：一、長時教，二、無間教，三、不重說教。復次如來無量法教、皆由三種理趣：一、由義差別理趣，二、由文差別理趣，三、由難釋差別理趣。

復次夫涉道者、須五對治：一、炎光對治，二、艱險對治，三、江河對治，四、枯竭對治，五、身勞對治。復次尸羅有二種相、能生善趣：一、攝受尸羅，二、不闕尸羅。

復次諸受欲者、於現法中有三種義：一、追尋財寶，二、守護財寶，三、耽著受用。復次壽命變壞、有二種：一、麤變壞，二、細變壞。變壞分位、亦有二種：一、麤，二、細。

復次智、有二德：一、正行義德，二、自性德。正行義德者：謂速疾正行、決定正行、微細正行。自性德者：謂是定地、不可退轉，是出世間、已善修習；於自所行、無有罣礙；勝餘一切自類善根，勝於一切他類善根。

復次有三顧戀，修四念住能為對治：一、顧戀助伴；二、顧戀利養；三、顧戀後有。

復次加行故，現觀故，相續故。欲貪無明對治、是加行；現見安立非安立諦、是現觀；已離欲未離欲、是相續。又依故，地故，品故。未修定故；已修、未得得故；所依清淨障故；作意清淨障故；彼障對治故。

復次如説六種現觀，謂思現觀、乃至究竟現觀。問：思現觀、有何相？答：若有成就思現觀者；能決定了諸行無常、一切行苦、諸法無我、涅槃寂靜。住異生位、已能證得如是決定；非諸沙門、若婆羅門、若天魔梵、及餘所能如法引奪。問：信現觀、有何相？答：若有成就信現觀者；或是異生、或非異生、或於現法及後法中、終不妄稱餘、是大師，餘法、善説，餘僧、正行。問：戒現觀有何相？答：若有成就戒現觀者；終不復能乃至故心斷傍生命、不與而取、習欲邪行、知而妄語、飲米等酒、諸放逸處。問：現觀智諦現觀、有何相？答：若有成就現觀智諦現觀者；終不復能依諸妄見、而有所作，於自所證、而有疑惑，於諸生處、而有貪染，現行世相、計為清淨，誹謗聲聞獨覺大乘

作惡趣業；何况能造害父母等諸無間業。乃至不能生第八有。問：現觀邊智諦現觀有何相？答：若有成就現觀邊智諦現觀者；終不於彼他所詰問、而生怖畏。問：究竟現觀有何相？答：若有成就究竟現觀者；終不復能犯於五處。亦不復能乃至故斷諸傍生命，不與而取，行非梵行、習婬欲法，知而妄語，蓄積財寶諸妙欲具、而受用之。亦不怖畏不可記事。亦不妄計所有苦樂自作、他作、自他俱作、非自非他無因而生。如是等類當知是名諸現觀相。問：思現觀、何自性？答：上品思所成慧為自性；或此俱行菩提分法為自性。問：信現觀、何自性？答：緣三寶境、上品世間出世間清淨信、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：戒現觀、何自性？答：聖所愛身語業、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：現觀智諦現觀、何自性？答：緣非安立諦境慧、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：現觀邊智諦現觀何自性？答：緣安立諦境慧、為自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：究竟現觀何自性？答：盡無生智等為

自性；或此俱行菩提分法、為自性。問：此六現觀、幾欲界繫，乃至幾不繫？答：一、唯欲界繫；一種一分、或欲界繫，或色界繫，或無色界繫；即此一分、及餘三，此四是不繫；一、通繫及不繫。問：此六現觀、幾依未至依可得？幾乃至依無所有處依可得？答：一、依非依可得；餘、依一切依可得。又三、依五依生；一種一分、亦爾。問：若現觀智諦現觀、離衆相故名無分別；云何依有尋有伺依可得？答：由彼思惟尋伺等全分靜慮真如而入於定，是故雖依有尋有伺靜慮可得；然是離相、無有分別。問：此諸現觀、幾緣世俗諦？幾緣勝義諦？答：一、緣世俗諦，及一種一分；一、無所緣；一、緣安立勝義諦，及一種一分；一、緣非安立勝義諦，及一種一分。問：此諸現觀、幾有相？幾無相？答：四、有相；一、無相；一、亦有相亦無相。問：此諸現觀、幾有分別？幾無分別？答：如有相無相，當知有分別無分別、亦爾。問：此諸現觀、幾喜俱行？幾樂俱行？幾捨俱行？答：初、唯喜俱行；餘、通喜樂捨俱行。問：此諸現觀、幾是壞對治？幾是斷對治？幾是持對治？幾

是遠分對治？答：二、唯壞對治；一、通斷持遠分對治；一、通持遠分對治；二、非對治。問：此諸現觀、幾是諸纏制伏對治？幾是隨眠永害對治？答：三、是諸纏制伏對治；一、俱對治；二、俱非對治。問：此諸現觀、幾是地地輭中上品煩惱斷對治？答：一。餘隨順此、為此助伴，非斷對治。問：六現觀、得九徧知。謂欲繫見苦集所斷煩惱斷故，立初徧知；色無色繫見苦集所斷煩惱斷故，立第二徧知；欲繫見滅所斷煩惱斷故，立第三徧知；色無色繫見滅所斷煩惱斷故，立第四徧知；欲繫見道所斷煩惱斷故，立第五徧知；色無色繫見道所斷煩惱斷故，立第六徧知；下分結斷故，立第七徧知；色貪斷故，立第八徧知；無色貪斷故，立第九徧知。此六現觀、誰得幾徧知果？答：一、得九徧知果；餘不得彼果。問：此諸現觀、能為煩惱斷對治者、為生已作斷對治耶？為未生耶？答：此非未生；雖言生已、而非後時。當知煩惱斷時、對治生時、平等平等；即於爾時、假施設說對治生已、諸煩惱斷。問：此諸現觀、誰得幾果？答：一、得一切四

果；一、得圓滿沙門果時，餘、是得一助伴，是得前行。問：是諸現觀、幾能轉根？答：除一，餘、一切。問：是諸現觀、幾能引發諸神通等殊勝功德？答：除一，餘、一切。問：思現觀、當言作何業？乃至究竟現觀、當言作何業？答：思現觀、當言能生正行所攝清淨品善法為業；能生無罪歡喜為業；能轉一切所疑為業；能趣入修功德為業；能引所餘現觀為業；能往一切善趣為業。信現觀、由意樂故，於三寶中、能生不動勝解為業；正行清淨為業；一分能往善趣為業。戒現觀、解脱惡趣衆苦為業。現觀智諦現觀、能得一切沙門果為業；能引發一切功德清淨為業；能引所餘現觀為業；能於善趣、助感光淨果及異熟為業。現觀邊智諦現觀、能於一切安立諦中問答善巧為業；速疾通慧為業；能引此後現觀為業。究竟現觀、能引第一現法樂住為業；解脱一切生死大苦為業；任持最後身為業。問：思現觀有幾種？乃至究竟現觀有幾種？答：思現觀、當知有無量種。謂契經思，應誦思，記別思，乃至方廣未曾有法論議思，

苦思、集滅道思，真如實際法界思，蘊界處等思，聲聞乘等思，大乘思。如是等類，當知差別有無量思。信現觀，亦無量種。謂正憶念過去無量三藐三佛陀、及彼法、彼僧。如於過去，未來、現在、亦爾。又正憶念此世界中，及餘十方無量世界所有如來、及彼法、彼僧。隨正憶念、有爾所量，亦有爾所信現觀體、品數差別。戒現觀、亦無量種。謂隨遠離十種不善性罪業道、差別多種。又隨相續、亦有多種。謂預流身、乃至阿羅漢身、獨覺、菩薩、如來身等，無量差別。現觀智諦現觀，亦無量種。謂念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支等、菩提分法，無量差別。如現觀智諦現觀，當知現觀邊智諦現觀、究竟現觀、亦爾。問：此諸現觀、由如是名、由如是言、所安立故；當言是彼自性，當言非彼自性耶？答：世俗說故，當言是彼自性；第一義故，當言非彼自性。何以故？一切法義、法爾不可說故。問：思現觀、何因何果？如是乃至究竟現觀，何因何果？答：思現觀、以佛出世、親近善士、聽聞正法、相續成熟、如理作意、為因；以所作業為果。

如思現觀，一切現觀、當知亦爾。此中差別者、信現觀、亦以餘現觀為因；戒現觀、亦爾。現觀智諦現觀、亦以思現觀為因；亦以順決擇分善根為因；亦以自種姓為因。現觀邊智諦現觀、亦以現觀智諦現觀為因；究竟現觀、亦爾。問：六現觀、七作意謂了相等，為六現觀攝七作意，為七作意攝六現觀耶？答：二現觀、非作意攝；一現觀、攝樂作意攝；一現觀、攝樂作意觀察作意攝；一現觀遠離作意攝樂作意加行究竟作意攝；一現觀加行究竟果作意攝；餘作意、當知是現觀等流攝，非現觀攝。謂了相作意、勝解作意。問：無邊際智、及順決擇分善根，何現觀攝？答：非諸現觀攝；當知是現觀等流。問：諸思現觀、亦信現觀耶？設信現觀、亦思現觀耶？答：應作四句。或有思現觀、非信現觀；謂除緣寶決定思，諸餘緣決定思。或有信現觀、非思現觀；謂緣寶聞修所成信。或有思現觀、亦信現觀；謂緣寶決定思。除上爾所相，是第四句。由此道理、應知所餘、亦應作四句。復有無量一行、順前句、順後句、四句等道理，依

聲聞地決擇道理，皆當了知。

復次慳之與垢、合名慳垢。由八種垢、汙心相續，能與其慳作安足處；是故說彼名為慳垢。云何為八？一、於惠施先不串習；於現法中、愛重財食。二、於身命、極重顧戀；不顧後世。三、與慳者恒共止住；又隨順彼。四、見所施田，無勝功德；及簡擇福田。五、於慈悲先不串習；及於彼處不見勝德。六、以諸財寶難可積集；數習彼想，故生懶惰及與懈怠。七、執取於見、及謂惠捨、有彼雜染。八、希求財寶、而行惠施；及迴向於彼。

復次有五種行、名為調善：一、感財富行，二、感善趣行，三、感無苦行，四、感自義行，五、感他義行。感財富行者：謂施性福業事。感善趣行者：謂戒性福業事。感無苦行者：謂修性福業事。感自義行者：謂聲聞獨覺道。感他義行者：謂菩薩道。為得彼故，應修五想：一、於諸欲中修不淨想；二、於自身命、修速滅想；三、於欲界中、修有怖想；四、

於諸行中、修無常想；五、於諸衆生、修哀愍想。

復次當釋醍醐喻經。云何了知契經、乃至論議？謂略由五相：一、了知假名故；二、了知攝受故；三、了知次第故；四、了知聖教故；五、了知依處故。云何了知假名？謂能了知差別法門名想施設。云何了知攝受？謂能了知名身、句身、文身由此宣說差別法門。云何了知次第？謂能了知從此法門至彼法門、從此句至彼句、所有次第。云何了知聖教？謂能了知如是法門、如來所說，或弟子說，或在家說，或出家說。云何了知依處？謂能了知如是法門，依自利說；如是法門、依利他說；如是法門，乃至為令天人利益安樂故說。如是名為略由五相了知契經乃至論議。云何了知彼彼語義？亦由五相：一、了知緣起故；二、了知句差別故；三、了知次第故；四、了知道理故；五、了知略義故。云何了知緣起？謂能了知一分所化，應示現義，乃至一分所化，應慶喜義。云何了知句差別？謂能了知異門、異相、訓釋言詞、品類差別。云何了知次

第？謂能了知解釋次第、成立次第、圓滿次第。云何了知道理？謂能了知四種道理：一、觀待道理，二、證成道理，三、作用道理，四、法爾道理。云何了知略義？謂能了知此是蘊相應語；此是界、處、緣起、處非處、諦相應語；此是念住等相應語；乃至此是八聖支道相應語；此是業相應語；此是煩惱相應語；此是增上戒等學相應語。復次云何知時？謂由五相故：一、通達正現在前雜染故；二、通達將現在前雜染故；三、通達不染汙位故；四、等起對治作意故；五、對治作意故。復次云何知量？謂於所食、所飲、所噉、乃至廣說。當知此中、略說二種斷隨順性：一、任持隨順性，二、精進隨順性。任持隨順性者：謂於所食、所飲、所噉、所嘗、善知其量。精進隨順性者：謂於若行、若住、乃至廣說、善知其量。此中云何於所食等善知其量？謂於受取，及受用中，皆善知量。於受取中善知量者：謂於此時應受、從此應受、此所應受、齊此應受。何時應受？謂日初分，即於此時為受用故。從何應受？謂除五種非所行處。何所應受？謂清

淨物、如來所許，除酒肉等、所不應飲不應食物。齊何應受？謂知量而受、勿令自損、或損於他。於受用中善知量者：謂如所受、於此時中應可受用。於何時中應可受用？謂如前説日之初分、是受用時。於何處所應可受用？謂於好處、或居道場，或在聚落。何所應受用？謂如前説清淨物等。齊何應受用？謂善知量、應可受用；勿令饑惱，勿不順斷，勿令諸界起不平等。云何於勤精進善知其量？謂於此時、此處、此事、齊此、應勤精進。於何等時應勤精進？謂於應行時而行，乃至於應解睡眠時、而解睡眠。於何處所應勤精進？謂於閑林、或在道場、或居内院、或經行處、應修精進。於何等事應修精進？謂應勤行、勤住、乃至勤解睡眠勞倦。齊何應修所有精進？謂善知量而修精進；勿因此故，太沈太舉。復次云何善知刹帝利衆？謂善了知刹帝利衆如是名、如是種、如是姓、如是食、乃至如是壽量邊際。如是乃至善知長者居士等衆。云何善知諸沙門衆？謂能善知彼如是名，此是少年，此是長年，此是耆年，此

持經者，乃至此是能持論者；善知此是瑜伽師等。復次云何善知我於是中、應當往詣，乃至應默？謂若略説、為此應往、乃至應默，及如此應往，乃至應默。何所為故、詣在家衆、乃至應默？謂為乞求資生衆具；或復為令未信者信，信者增長；或為慰問遭重疾病受衆苦者；或為開解諸愁憂者；或為和好展轉怨對互相違者；或為隨順他所作事；或復為他之所勸請；或為隨從軌範親教同梵行者；或為經營僧所作事；是故應往、乃至應默。云何了知應如是往？謂如聲聞地已説其相。云何了知應如是住？謂往詣已，不應即入；至內門側、伏慢而住。或無疑慮、徐入其家；至相見處、從容而住。先言慰問，含笑開顏；遠離顰蹙，方申愛語。云何了知應如是坐？謂佛開許隨其所有如法之座，以正威儀端嚴而坐。云何了知應如是語？謂善了知如時、如理、如量、寂靜、質直而語。時、有三種：一者、樂聞；非不樂聞。不樂聞者：謂如有一、或饑、或渴、或身疲倦、或風熱等之所逼惱。是名初時。二者、安住如法威儀；非非

威儀。或復有一、雖樂欲聞，非威儀住。非威儀者：謂不應立為坐者說；除彼重病。如別解脱經廣説其相。是第二時。三者、其心無有染惱；非染惱心。染惱心者：謂如有一、其心忽遽，於彼彼事增上勤劬，或荒或亂，或復渾濁；或他僕使，或作業者，或復殺者、敵者、怨者。是第三時。理、有三種：謂有求請、如法求請、如量求請、方為宣説，如法為説，有義利説。由三種相、當知如量：一、不亂不雜而有所説；二、圓滿文句宣説諸法；三、凡所宣説、言詞不重。謂不重説所有言詞。若諸語言，無用非義，尚不少説，何況多説。當知寂靜、亦有三種：一、威儀寂静，二、言音寂静，三、其心寂静。威儀寂静者：謂諸根寂静，無有躁擾，亦不高舉，肢節不動而有所説。言音寂静者：謂有所説聲不太高，亦不太急。心寂静者：謂雖觸惱、亦不生憤而有所説；況不觸惱。又無染心而有所説。又質直語，亦有三種：謂如時語時、乃至寂静語時、或由宿習方便、任性而語；或由現法串習加行作意而語；或由愛樂學處、以思擇力而自制伏、方有

所說；於一切時、無有虛誑，若隱、若顯、所言無二。云何了知應默？謂善了知於五時中應當默然：一者、說者正說語時、若彼聽者、故作異言，現相諠亂；爾時說者宜當默然。二者、說者正說語時、若彼聽者、撥言且止，吾不欲聞；爾時說者、宜當默然。三者、說者正說語時、若彼聽者於說者所、起求過心，發違諍言，現相乖背；爾時說者宜當默然。四者、施主以衣食等來相屈請；爾時受者、宜當默然、而許可之。五者、若有敵論者來、現相較論；爾時論者，宜當默然、聽其言說。復次且由三相、應自了知己所有信，乃至是善男子：一、由依處故；二、由自性故；三、由時分故。云何由依處故了知己信？謂如實知若事是信之所依處，信緣彼生；當知彼事、決定是我信所依處。云何由自性故了知己信？謂如實知輭中上品己所有信。云何由時分故了知己信？謂如實知我於某時已得是信。如了知信，如是戒等辯等為後、皆當了知。此中信、是趣入支；戒、是入已奢摩他支；聞、是毗鉢舍那支；捨、是奢摩他毗鉢舍那資

糧支；內思所成慧、及他隨順教授教誡，是能攝受奢摩他毗鉢舍那支。依止此故；證奢摩他毗鉢舍那，及能證得諸沙門果。於自所證諸深細義、若有欲知而生疑惑；為斷疑故，如自所證、為彼宣説。又為降伏諸敵論者，故須有辯。於他身語邪行起時、須有忍辱柔和所攝善男子性。復次由三因緣，發生不信：一、由不正知三寶功德故；二、行外道見故；三、未遇諸佛及聖弟子三種神變隨其一種所調伏故。復次由三因緣、不能數往寂靜園林：一、放逸懈怠所拘執故；二、多事業故；三、信順人故。復次由三因緣，為性不好造詣於他：一、性無畏故；二、性高慢故；三、依文字故。由三因緣，為性不好親近於他：一、性不黠利故；二、性非福田故；三、無極欲樂故。由三因緣、為性不好請問於他：一、於法不善故；二、於義不善故；三、於二俱不善故。由三因緣，不能審聽：一、多尋伺故；二、多物務故；三、多諸蓋纏雜染心故。由三因緣，為性不能決定任持：一、不聽聞故；二、惡聽聞故；三、覆慧勝慧故。由三因緣、為性不能觀

察諸法：一、樂著戲論故；二、愛居憒鬧故；三、不成就審觀察慧故。由三因緣、為性不能法隨法行。一、由顧惜身命；二、由即彼增上力故，樂著利養；三、由樂著恭敬。由三因緣、不樂修行利他之行：一、性是下劣種性故；二、悲微薄故；三、無勢力故。如是白品、與上相違，應知其相。復次諸聖弟子、非一衆多種種遊觀，其事可得；所謂河濱遊觀、山谷遊觀、鬼趣遊觀、如是等類種種遊觀、其事可得。問：何因緣故、諸大聲聞已得神通，乃往鬼趣，詰問諸鬼自先業報？為為除自疑故？為為饒益衆生故？若為除自疑者；已得神通，不應道理。若為饒益衆生者；當說云何饒益衆生？答：為饒益衆生故；謂欲饒益此諸餓鬼、及餘衆生。何以故？由神通力、令諸餓鬼、憶念宿世、自說先身所作惡業、深生厭悔；因為說法、便能領悟。由此因緣，速離鬼趣。如是說名饒益諸鬼。已得神通諸大聲聞、聞彼所說種種所受不可愛果先世惡業，乃還人間、展轉宣告；他既聞已、心生厭患，斷惡修善。如是說名利餘衆生。

復次由六種相、當知欲行諸色、名麤。云何六相説彼名麤？一、衆多故麤；二、沈重故麤；三、不淨故麤；四、堅彊故麤；五、變壞故麤；六、不隨心轉故麤。

於此地中、餘決擇文更不復現。又獨覺地諸決擇文、亦不復現。

瑜伽師地論卷第七十一

瑜伽師地論卷第七十二

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之一

如是已說聲聞地等決擇。菩薩地決擇、我今當說。謂如成立聲聞種性，當知成立菩薩種性、亦復如是。

復次有十發心：謂世俗受發心、得法性發心、不決定發心、決定發心、不清淨發心、清淨發心、羸劣發心、彊盛發心、未成果發心、已成果發心。世俗受發心者：謂諸菩薩未入菩薩正性離生、所有發心。得法性發心者：謂諸菩薩已入菩薩正性離生、及迴向菩提諸聲聞等、所有發心。不決定發心者：謂非彼種性，設彼種性復退還

法、所有發心。與此相違，當知名為決定發心。不清淨發心者：謂如有一、或隨他轉、或被陵逼、不揆不量、或怖王難、或怖賊難、或怖鬼難、或怖退轉、或為活命、或為利養恭敬因緣、或復矯誑，如是等類而發心者、當知皆名不清淨發心。與此相違而發心者，名清淨發心。羸劣發心者：謂如有一已發心菩薩、貪瞋癡纏所蔽伏故；捨於正行、處於邪行。與此相違、名彊盛發心。未成果發心者：謂從勝解行地、乃至第十地、所有發心。已成果發心者：謂如來地、所有發心。如世尊言：我已解脱難行之行，我於一切難行之行、極善解脱、自正願滿；亦令於他趣證菩提。此十發心幾染汙、幾不染汙等，廣決擇文、更不復現。

復次有四種心、菩薩應當恒常隨護：一、聞思所成心，二、悲心，三、資糧心，四、修所成心。

復次菩薩有九正行、依於自義及與他義：一、於生死正行，二、於有情正行，三、於自

體正行，四、於諸欲正行，五、於身語意業正行，六、於不應損惱有情正行，七、於無間修善法正行，八、於内心奢摩他正行，九、於增上慧法毗鉢舍那正行。云何菩薩於生死中行於正行？謂如病者、於所有病、於辛苦藥。云何菩薩於諸有情行於正行？謂如良醫、於有病者。云何菩薩於自體上行於正行？謂如善巧家長、於未成就幼童。云何菩薩於諸欲中行於正行？謂如商主、行於商路、於諸財貨。云何菩薩於身語意業行於正行？謂如浣染衣者、於諸衣服。云何菩薩於不應損惱有情行於正行？謂如慈父、於己膝上、放失便利嬰孩小兒。云何菩薩於無間修諸善法中行於正行？謂如求火者、施功於燧。云何菩薩於内心奢摩他中行於正行？謂如其主、於能致財可委付者。云何菩薩於增上慧法毗鉢舍那中行於正行？謂如善幻者、於諸幻事。餘決擇文、更不復現。

復次若於五種有情衆中起邪行時，説名無哀無愍無有傷歎：一、於乞求者，二、於

危厄者，三、於有恩者，四、於樂樂者，五、於樂法者。言乞求者：略有五種：一、求飲食，二、求衣服，三、求房舍，四、求病緣醫藥資具，五、求救護。其危厄者：亦有五種：一、住艱乏者，二、住迷亂者，三、來歸依者，四、相投委者，五、來拜覲者。其有恩者：亦有五種：一、母，二、父，三、妻子，四、奴婢僕使，五、朋友兄弟親屬宰官。其樂樂者：亦有五種：一、愛樂事業興盛樂，二、愛樂事業興盛不乖離樂，三、愛樂時節變異苦遠離樂，四、愛樂解疲倦樂，五、愛樂求昇進樂。其樂法者：亦有五種：一、樂說正法；二、樂受持讀誦；三、樂論議決擇；四、樂教授教誡；五、樂法隨法行。此中邪行者：謂於是中、或作加行故；或不作加行故；或不饒益加行故；或中庸加行故；應知其相。

復次於有情中、有五種不堪任性。若諸有情成就此者，諸佛如來尚難化度；況諸菩薩、或復餘者。諸佛如來、雖欲於彼作義利樂；然彼不能領受所作義利樂事，又於所作能為障礙；況諸菩薩或復餘者。何等為五？一、於清淨、無堪任性；二、於加行、

無堪任性；三、於彼果成辦、無堪任性；四、於加行及彼果成辦無堪任性；五、於攝受饒益無堪任性。於清淨無堪任性者：謂如有一、本性無有般涅槃法。於加行無堪任性者：謂如有一、同般涅槃法相續已熟，於此無間造作積集能障正加行業；由此因緣，於現法中、無有堪能修正方便。於彼果成辦無堪任性者：謂如有一、同般涅槃法相續未熟，不作不集能障正加行業；由此因緣，無有功能成辦彼果。於加行及彼果成辦無堪任性者：謂如有一、同般涅槃法相續未熟，於此無間造作積集能障正加行業；由此因緣，俱無堪能。於攝受饒益無堪任性者：謂如有一、於此無間造作積集能感定受貧窮匱乏苦惱之業；由此因緣，於現法中、無有堪能令彼巨富無匱安樂。與此相違，當知五種有堪任性。

復次若欲了知真實義者，當先了知略有五事。嗢柁南曰：

總舉、別分別、　有實、世俗事、　若生若異等、　相、行、等色等。

云何五事？一、相，二、名，三、分別，四、真如，五、正智。何等為相？謂若略説、所有言談安足處事。何等為名？謂即於相所有增語。何等為分別？謂三界行中所有心心所。何等為真如？謂法無我所顯、聖智所行、非一切言談安足處事。何等為正智？謂略有二種：一、唯出世間正智，二、世間出世間正智。何等名為唯出世間正智？謂由此故，聲聞獨覺諸菩薩等、通達真如。又由此故，彼諸菩薩於五明處善修方便，多住如是一切徧行真如智故，速證圓滿所知障淨。何等名為世間出世間正智？謂聲聞獨覺、以初正智通達真如已；由此後所得世間出世間正智、於諸安立諦中、令心厭怖三界過患，愛味三界寂静。又由多分安住此故，速證圓滿煩惱障淨。又即此智未曾得義、名出世間；緣言説相為境界義、亦名世間。是故説為世間出世間。世尊依此密意説如是言：我説有世間智、有出世間智、有世間出世間智。若分別所攝智，唯名為世間；初正智所攝智，唯名出世間；第二正智所攝智，通名世間出世間。

問：相、當言有耶，當言無耶？答：當言是有。問：為如自性差別假立故立，如是當言有耶？答：如是當言無。問：為如分別所行境，如是當言有耶？答：如是當言有。如是菩薩於相有性、得善巧故；於諸相中、善記為有，善記為無，善記為亦有亦無，善記為非有非無。彼由如是善記別故，遠離增益損減二邊、行於中道、善說法界。問：此相為以言說義、當言是有，為以離言說義、當言是有？答：俱由二義、當言是有。何以故？若如語言安立足處，如是以言說義當言是有；若如自性差別假立不成就義，如是以離言說義當言是有。如相，名分別亦爾。問：真如、正智、當言有耶，當言無耶？答：當言是有。問：相、當言實有，當言假有？答：實有行中、當言實有；假有行中、當言假有；有相諸行、亦有二種。問：名、當言實有，當言假有？答：當言假有。唯於相中假施設故。問：分別、當言實有，當言假有？答：二種俱有。問：真如當言實有，當言假有？答：當言實有。勝義攝故。問：正智當言實有，當言假有？答：當言俱有。此中智、是實有；若智眷屬諸

心心所、亦名為智、說之為假；故有二種。
問：相、當言世俗有，當言勝義有？答：當言世俗有。由二因緣故：一、雜染起故；二、施設器故。問：名、當言世俗有，當言勝義有？答：當言世俗有。由三因緣故：一、雜染起故；二、施設器故；三、言說所依故。問：分別、當言世俗有，當言勝義有？答：當言世俗有。由四因緣故：一、雜染起故；二、施設器故；三、言說隨眠故；四、言說隨覺故。問：真如、當言世俗有，當言勝義有？答：當言勝義有。是清淨所緣境性故。問：正智、當言世俗有，當言勝義有？答：初正智、當言勝義有；第二正智、當言俱有。
問：相、當言誰所生？答：當言相所生，及先分別所生。問：名、當言誰所生？答：當言補特伽羅欲所生。問：分別、當言誰所生？答：當言分別所生，及相所生。問：真如、當言誰所生？答：當言無生。問：正智、當言誰所生？答：當言由聽聞正法、如理作意正智得生。
問：相與名、當言異，當言不異？答：俱不可說。何以故？俱有過故。異、有何過？名應實有。

不異、有何過？若取相時、應亦取名。問：相與分別、當言異，當言不異？答：俱不可説。何以故？俱有過故。異、有何過？分別、應非相為性。不異有何過？離分別外所有諸相，應以分別為性。問：相與真如、當言異，當言不異？答：俱不可説。何以故？俱有過故。異、有何過？諸相之勝義、應非即真如。又修觀者、應捨諸相別求真如。又於真如得正覺時、不應於相亦得正覺。不異、有何過？如真如無差別，一切相、亦應無差別。又得相時、應得真如。又得真如時、亦如得相，應不清浄。如諸行上、有無常苦無我共相、雖復是有；而不可説與彼諸行、若異不異。又如身心麤重輕安、雖復是有；而不可説與彼身心、若異不異。又如善惡無記法中、種子雖有；而不可説與彼諸法、若異不異。何以故？俱有過故。又如虛空徧一切故、於諸色處雖有虛空；而不可説與彼諸色、若異不異。何以故？俱有過故。異、有何過？不徧一切故；虛空應無常。不異、有何過？離色虛空、應無所有。此中道理，如其所應、當知亦爾。聲聞乘中、有處世尊依於諸

行、顯示不異亦非不異記別道理。如說：苾芻！取、非即蘊；亦不離蘊。此中欲貪、說名為取。不異、何過？誹謗蘊中善無記法、不清淨過。異、有何過？於諸取中增益常性、不清淨過。如相與真如不異非不異道理，名分別正智與真如、當知亦爾。問：相與正智、當言異，當言不異？答：如與分別、俱不可說。問：名與分別、當言異，當言不異？答：當言異。問：名與正智、當言異，當言不異？答：當言異。

問：分別與正智、當言異，當言不異？答：當言異。

問：相、有何相？答：分別所行相。問：名、有何相？答：言說所依相。問：分別、有何相？答：相、為所行相。問：真如有何相？答：正智所行相。問：正智、有何相？答：真如、為所行相。

問：相、有何行相？答：應知此相、有種種行相、無量行相；由分別行相、種種無量故。謂色相、心相、心所有相、心不相應行相、無為相、蘊相、界相、處相、緣起相、處非處相、根相、諦相、念住相、正斷相、神足相、根相、力相、覺支相、道支相、行跡相、法跡相、奢摩他

相、毗鉢舍那相、舉相、捨相、緣相、依相、地相、水相、火相、風相、空相、識相、此世界相、彼世界相、日相、月相、那落迦相、傍生相、餓鬼相、人相、四大王衆天相、三十三天相、夜摩天相、覩史多天相、樂化天相、他化自在天相、初靜慮相、第二靜慮相、第三靜慮相、第四靜慮相、空無邊處相、識無邊處相、無所有處相、非想非非想處相、起相、盡相、有相、非有相、雜染相、清淨相、見聞覺知相、已得尋求相、心隨尋伺相，如是等類餘無量相。復有六相：一、有相相，二、無相相，三、狹小相，四、廣大相，五、無量相，六、無所有相。云何有相相？謂解了事名分別、所有相。云何無相相？謂不解了事名分別、所有相。云何狹小相？謂欲界事分別、所有相。云何廣大相？謂色界事分別、所有相。云何無量相？謂空識無邊處無色界事分別、所有相。云何無所有相？謂無所有處無色界事分別、所有相。復有餘五相：一、相相，二、名相，三、分別相，四、真如相，五、正智相。復有餘二相：一、本性相，二、影像相。云何本性相？謂先分別所生、及相所生、共所成

相。云何影像相？謂徧計所起、勝解所現、非住本性相。問：名、有何行相？答：由相勢力、亦有種種無量行相。又若略説、有十二種：一、假説名，二、實事名，三、種類相應名，四、各別相應名，五、隨德名，六、假立名，七、共所知名，八、非共所知名，九、顯了名，十、不顯了名，十一、總名，十二、別名。問：分別有何行相？答：由相名勢力故，亦有種種無量行相。若略説者、當知有七種：一、有相分別，二、無相分別，三、於境界、任運分別，四、尋求分別，五、伺察分別，六、染汙分別，七、無染汙分別。問：真如有何行相？答：其相不可説行相。問：正智、有何行相？答：若出世間正智、亦有其相不可説行相；若世間出世間正智、有取安立諦行相。

復次若相、若影像、若顯現、若有、若戲論、若薩迦耶、若有為、若思所造、若緣生、如是等，是相差別。若名、若想、若施設、若假言説、若世俗、若假立、若言論、如是等，是名差別。若分別、若思惟、若徧計、若邪道、若邪行、若越流、若不正取、如是等，是分別差別。

若真如、若實性、若諦性、若無顛倒性、若不顛倒性、若無戲論界、若無相界若法界、若實際、如是等，是真如差別。若正智、若正慧、若正覺、若正道、若正行、若正流、若正取、如是等，是正智差別。

問：如是五事、幾色、幾心、幾心所有、幾心不相應行、幾無為？答：相、通五種。名、唯心不相應行。分別、正智、通心及心所有。真如、唯無為。

問：如是五事、幾蘊所攝？幾非蘊所攝？答：三、蘊所攝。相、攝不攝。真如、不攝。問：如是五事、幾界處所攝？幾非界處所攝？答：一切、皆是界處所攝。問：如是五事、幾緣起所攝？幾非緣起所攝？答：三、緣起攝。相、攝不攝。真如、不攝。如緣起攝、處非處攝、及與根攝，當知亦爾。問：如是五事、幾諦所攝？幾非諦所攝？答：諦有二種：一、安立諦，二、非安立諦。安立諦者：謂四聖諦。非安立諦者：謂真如。此中三、是安立諦所攝。相、亦攝亦不攝。真如、唯非安立諦所攝。

問：如是五事、幾因緣所攝？幾等無間緣、幾所緣緣、幾增上緣所攝？答：相、一切緣所攝。名、等無間緣所不攝。分別、正智、四緣所攝。真如、唯所緣緣攝。

問：如是五事、幾法依所攝？幾義依、幾了義經依、幾智依所攝？答：相、三依所攝。名、唯法依所攝。如相，分別亦爾。真如、智所行故；義依所攝。正智、唯智依所攝。

問：如是五事、幾有色？幾無色？答：相、通二種。分別、正智、唯無色。名、與真如、俱非二種。是假有故；不可說故。如有色無色，有見無見、有對無對、亦爾。

問：如是五事、幾有漏？幾無漏？答：相、通二種。二、唯有漏。二、唯無漏。真如、漏盡所緣義故，名無漏；非漏盡相義故。正智、漏盡對治義故，名無漏。

問：如是五事、幾有為？幾無為？答：相、通二種。三、唯有為。真如、唯無為；諸行寂靜所緣義故，非諸行寂靜相義故。

問：如是五事、幾有諍？幾無諍？答：相、通二種。二、唯有諍。二、唯無諍。如有漏無漏，此中

道理、當知亦爾。如有諍無諍，如是有愛味無愛味、依耽嗜依出離、當知亦爾。問：如是五事、幾世間？幾出世間？答：三、是世間。真如是出世間。正智、一分唯出世間；一分通世間出世間。真如、一切言說戲論寂靜所緣義、名出世間；非超過言說戲論相義故。如世間出世間，墮攝非墮攝、當知亦爾。問：如是五事、幾內幾外？答：相、通二種。名、唯是外。分別生所攝，故通二種。真如、非二種。如分別，正智亦爾。問：如是五事、幾麤幾細？答：三、通二種。真如、唯細；難識義故，非相漸減極略義故。正智、唯細；行細義故。問：如是五事、幾劣幾勝？答：三、通二種。真如、唯勝；清淨所緣義故，非從下劣勝進相義故。正智唯勝；真如為所行義故。問：如是五事、幾遠幾近？答：一、由處遠時遠故，俱通二種。名、分別、正智、由時遠故，皆通二種。真如、由二故，俱非二種；以無為故。問：如是五事、幾有執受？幾無執受？答：相、通二種。名、分別、正智、無執受。真如、俱非二種。

問：如是五事、幾同分？幾彼同分？答：相、通二種。餘、非二種；唯依有色諸根、建立同分彼同分故。

問：如是五事、幾因幾非因？答：四、是因。真如、非因。如因非因，果非果、有因非有因、有果非有果、當知亦爾。問：如是五事、幾是異熟？幾非異熟？答：相、通二種。名、非異熟。分別、通二種。真如、俱非二種。正智、非異熟。問：如是五事幾有異熟？幾非有異熟？答：相、通二種。名、非有異熟。分別、通二種。真如、俱非二種。正智定非有異熟。

問：如是五事、幾有所緣？幾無所緣？答：相、通二種。名、無所緣。分別、正智、俱有所緣。真如、俱非二種。如有所緣無所緣，相應不相應、有行無行、有依無依、當知亦爾。問：如是五事、幾有上？幾無上？答：四、有上。真如、無上；無為清淨所緣義故。

問：如是五事、幾去來今？幾非去來今？答：四、通三種。真如、非三種。

問：如是五事、幾欲界繫？幾色界繫？幾無色界繫？幾不繫？答：欲色界繫三。無色界繫

亦爾。正智一種，若唯出世間、是不繫；若世間出世間、通繫不繫。真如、俱非二種。

問：如是五事、幾善？幾不善？幾無記？答：相、及分別、通三種。名唯無記。真如唯善；清浄善巧所緣義故，非能攝生可愛果相義故。正智、唯善。

問：如是五事、幾聞所成、聞所成境？幾思所成、思所成境？幾修所成、修所成境？答：相、及分別、是三種，是三種境。名、是聞思所成，是三種境。真如、唯是修所成境。正智、是修所成，是三種境。

問：如是五事、幾是空、是空境？幾是無願、是無願境？幾是無相、是無相境？答：相、通三種，亦三種境。名、非三種，是二種境。分別、通三種，是二種境。真如、非三種，是空無相境。正智、通三種，是空所行境。若無差別、總説為空無願無相；當知此中通聞思修所成為性。若唯以三摩地名、而宣説者，當知此中唯修所成為性；通世出世。若唯以解脱門名、而宣説者，當知此中唯出世間修所成為性。

問：如是五事、幾是增上戒、增上戒眷屬？幾是增上心、增上心所行？幾是增上慧、增上慧所行？答：相、是增上戒、增上戒眷屬；是增上心、增上心慧、亦心慧所行。名、是戒眷屬，亦是增上心慧所行。分別、是增上心慧、亦心慧所行；是增上戒眷屬。真如是增上心慧所行；非三種。正智、是增上心慧、亦心慧所行；是增上戒眷屬。

問：如是五事、幾學？幾無學？幾非學非無學？答：相、及分別、通三種。名、唯非學非無學。真如、亦唯非學非無學；是無為故。正智、通學及無學。

問：如是五事、幾見所斷？幾修所斷？幾不斷？答：相、通一切。名、唯修所斷。分別、通見修所斷。真如、是不斷。正智、亦唯是不斷。

問：緣相為境、修幾念住？答：四。問：緣名為境、修幾念住？答：一；法念住。問：緣分別為境、修幾念住？答：三；謂受心法念住。問：緣真如為境、修幾念住？答：一；法念住。又思惟身相真如、亦修壞緣法念住。受心法相、當知亦爾。問：緣正智為境、修幾念住？答：三。如

分別說。

問：緣相為境、當言能捨已生未生惡不善法，當言不能捨耶？答：當言伏斷、故捨；非永害隨眠、故捨。如相，名、分別、亦爾。緣真如及正智為境，當言亦由永害隨眠故捨。

問：是五事中、思惟幾事、能入世間初靜慮定？答：思惟欲界所繫、及初靜慮所繫、相名分別。如是思惟下地所繫及第二靜慮地所繫相名分別，能入世間第二靜慮。如是所餘靜慮無色，如其所應、當知亦爾。問：是五事中、思惟幾事、能入出世初靜慮定？答：即思惟欲界所繫、及初靜慮地所繫、相名分別真如。如是乃至無所有處、如其所應、當知亦爾。非想非非想處、本性法爾、唯是世間。問：非想非非想處所繫相、當言是相耶？答：當言無相相；亦名微細相。

問：是五事中、信等諸法、用何為自性，以何為所緣，於何為增上得根名耶？答：分別為自性；名、相、為所緣，於真如正智、為增上故；而得根名。如根名，力名、亦爾。問：於何

位中得力名耶？答：即信等根、非不信等之所陵雜。若成不雜法時、轉名為力。如根及力，如是若得菩提支、名為覺支、此是世間覺支；以分別為自性。若依菩提支名為覺支、此是出世間覺支；以正智為自性，真如為所緣，於覺悟安立諦為增上。又正見等諸道支，若是世間、如前應知。若出世間以正智為自性；除諸戒支，安立非安立真如為所緣；於所證得一切漏盡現法樂住、為增上。如諸道支，行跡、法跡、奢摩他、毗鉢舍那等、當知亦爾。此中行跡，依鈍根利根、現法樂住已得未得、差別建立。若諸法跡，依能任持世俗勝義正法、差別建立：謂由任持增上戒、世俗正法故，建立初二；由任持所餘增上心增上慧、勝義正法故，建立後二。又由於所緣境不散亂義故，及觀察彼義故，建立奢摩他、毗鉢舍那。

問：依能解脱相及麤重二種縛故、立八解脱；於五事中、用誰為自性？以誰為所緣？於誰為增上？答：用世間出世間正智為自性。初及第二、於諸色中、以顯色相及真

如相、為所緣。第三、即諸色中、以攝受相及彼真如相、為所緣。次四種、各以自相為所緣，及彼真如為所緣。最後、無所緣。於能引發一切聖神通功德為增上。又修觀者、於諸色相及無色相、為自在障之所障故；為斷彼障起此觀行。諸勝處中、前四如初二解脫，後四、如第三解脫。由諸色相難可勝故。於此事中能勝伏時，於無色相、亦得勝自在。又此中言勝知勝見，謂諸聖者、由正作意思惟諸色真如相故，得勝知見；若諸異生、即不如是。問：若爾異生、云何名勝?答：由三種想故。謂於淨不淨色、由展轉相待想；展轉相待故，於淨不淨色、由展轉相隨想；展轉相隨故，於淨不淨色、由清淨一味想。此最後勝，異生聖者二所共得。又十偏處、由勝處所緣力、應知其相。此中差別者：亦以大種相、為所緣，及彼真如相、為所緣。又空識無邊處相、為所緣，及彼真如相、為所緣。若不爾者；由所依止不偏滿故，能依、不應得成偏滿。由彼所緣真如之相、所緣境界、極偏滿故，得名偏滿。由勝偏滿二種勢力、令諸解

脱亦得清净。又能引發一切衆聖神通功德。

瑜伽師地論卷第七十二

瑜伽師地論卷第七十三

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之二

復次嗢柁南曰：

思擇、自性、取，　薩迦、有世間，　真、尋思實智，　密意、與次第。

問：如是五事、幾諦所攝？答：相、四安立諦攝。名、一苦諦攝。分別、三諦攝、除滅諦。真如、四非安立諦攝。正智、緣安立非安立諦境、道諦攝。問：諸相是名耶？設名、是相耶？答：諸名、皆是相；有相、而非名。謂除名相、餘四相。餘隨所應、當知亦爾。問：諸相、皆相相耶？設相相、皆相耶？答：諸相相、皆是相；有相、非相相。謂名等四相。問：若分別相相、一

切名相相合相依而分別耶？設分別名相、一切相相相合相依而分別耶？答：應作四句。有分別相相、非名相相合相依而起分別；謂分別不了其名所有相相。又於諸相、已拔名隨眠。有分別名相、非相相相合相依而起分別；謂分別不了其事所有名相。與上相違，是俱句。除上爾所相，是俱非句。問：若思惟真如、即觀真如耶？設觀真如、即思惟真如耶？答：應作四句。有思惟真如、非觀真如；謂以分別所攝如理作意思惟真如、但見真如相，不見實真如；乃至未至正通達位。及通達後作意思惟安立真如。有觀真如、非思惟真如；謂通達真如時、由勝義故、非思惟其相。有思惟真如、亦觀真如；謂通達後、相續思惟非安立真如。有不思惟真如、亦不觀真如；謂離如理所引作意思惟諸相。問：若思惟相、即觀其相耶？設觀其相、即思惟相耶？答：應作四句。有思惟相、不觀其相；謂前第二句。有觀其相、不思惟相；謂前初句。有思惟相、亦觀其相；謂前第四句。有非思惟相、亦非觀其相；謂前第三句。

問：如是五事、為攝一切法，為不如是耶？答：如是。問：彼一切法、當言以何而為自性？答：諸法自性、不可言説。問：云何應觀彼諸法相？答：如幻事相、非全無有。譬如幻事、有幻事性，無象馬車步末尼真珠金銀等性。如是諸法體性、唯有名相可得，無有自性差别、施設顯現可得。相由相名，相之自性、實不可得。如相如是，名名自性、分别分别自性、真如真如自性、當知亦爾。正智、由正智名，正智自性、實不可得。何以故？於一切種隨言自性、不成就故。若謂諸相自性安立，即稱其量假立名言，此假名言、依相而立；是則於相假立名前、應有彼覺，如已立名。又於一相所立名言、有衆多故；有差别故；應有衆多差别體性。是故名言依相而立、不應道理。若謂諸相如名安立、由名勢力、相自性起；是則彼相假立名前、應無自性。彼既無有；假立名言、亦應無有。是故二種、俱成無過。又假名言、有衆多故；有差别故；應有衆多差别體性。又依他過；由彼諸相、但依於他假建立故。是故一切假立名言如其自性、不

應道理。猶如所起種種幻類。譬如幻者造作種種幻士夫類、謂男女象馬熊羆等類，非彼諸類如其相貌實有體性；如是諸相，非稱名言有實體性、當知亦爾。若謂離彼相、及名言、二種和合、有自性生，彼於諸相、或於名言、或二中間、應現可得；然不可得。是故此計、不應道理。由此因緣，隨言自性、於一切種皆無所有。若謂名言能顯自性，亦不應理。若取不取假立名言、俱有過故。若取相已、假立名言；便不成顯。若不取相、假立名言；無事名言、不應道理。又如前說所立名言、有衆多故；有差別故；則有衆多差別體性、成大過失。又照了喻、不相似故；不應道理。不相似者：照了因緣、於一切事無有差別。種種亦爾。能取因緣名言不爾。問：不可言中不可言言、既現可得；是故法性不可言說、不應道理。又造幻者所造種種幻化形類、雖彼形類非如其性；然有種種能造幻事、如其自性。是故譬喻亦不相似。答：正立宗時、不可言言、亦已遮遣。為令覺知如是義故；方便施設譬喻等故；非不相似。雖假名

言，非如彼性；不可言義、非不是有。問：若諸相事、假立名言則便得有；若不假立、則不得有。若如是者；喻可相似，不可言計、亦應道理。若不爾者；不可言計、則為唐捐。答：如是由先所起八分別故，於現在世三種事生。如本地分已說其相。即此所生三種事故，復起分別。由此道理、諸雜染法展轉相續、無有斷絕。由此因緣、其喻相似。分別假立。若斷滅時、諸雜染法皆可隨滅。證得聖智。此是量故；不可言計、亦不唐捐。問：若於爾時分別假立、皆悉斷滅，即於爾時相事隨遣；若爾，隨一獲得聖智、一切相名分別所攝情無情數內外事物、皆應永滅；譬如幻者所作幻事。答：相等諸物、或由不共分別為因；或復由共分別為因。若由不共分別所起、無分別者；彼亦隨滅。若共分別之所起者；分別雖無，由他分別所任持故、而不永滅。若不爾者：他之分別、應無其果。彼雖不滅；得清淨者、於彼事中、正見清淨。譬如衆多修觀行者、於一事中由定心智、種種勝解異見可得，彼亦如是。

問：如是五事、幾是所取？幾是能取？答：三、是所取。分別、正智、亦是能取，亦是所取。問：如是五事、當知幾種取所行義？答：略有三種：一、有言有相取所行義，二、無言有相取所行義，三、無言無相取所行義。此中最初是言說隨覺者取所行境；第二是言說隨眠者取所行境；第三、是於言說離隨眠者取所行境。又初二、是世俗諦取；最後、是勝義諦取。復有遠離言說隨眠後所得取、通取一切二諦所攝取所行境。謂世出世智、以安立諦為所行故，建立彼智、通用二諦為所行境。此二種取、由二因緣、應知得成世出世性。謂曾得未曾得故；依言說、不依言說故。問：有相之取、世間共成；無相之取、非所共成。何因何緣、名無相取？無因無緣、不應道理。答：世俗名言熏習取果、是有相取、世所共成，能令雜染；勝義智見熏習取果、是無相取、非所共成，能令清淨。是故此二有因有緣。如眼、若有翳等過患，便有髮毛輪等翳相、現前可得。若無彼患，便不可得。但有自性無顛倒取。問：於無相界、若取其相，非無相取；

若無所取，亦不得成無相之取。若爾；云何名無相取？答：言說隨眠已遠離故。此取、雖復取無相界；不取相故、成無相取。問：若無構獲、云何成取？答：雖不構獲諸相差別、有所增益；然取無相、故得成取。問：若無構獲、無所增益；此取相狀云何可知？答：取勝義故，取無相故，五種事相皆不顯現、以為其相。問：若不分明、可立為取；何故不許諸取滅無？答：滅無、無有修作義故；非修觀者、依於滅無、有所修作。問：若爾；云何證知其相？答：自內證智之所證知。問：若爾；何不如其所證、如是記別？答：此內所證、非諸名言安足處故。問：若先無有知無相智；由無有故、亦無數習無相智義。無數習故，知無相智、既無其因；應不得生。答：有相亦得為無相因；隨順彼故。如世間智、為緣、生出世智，有漏智為緣、生無漏智，有心定為緣、生無心定，此亦如是。問：苦等諸智、世尊說為得清淨因。若苦等智、於苦等諦分別苦等，應成有相；若不分別，苦等諸智、便非是有。彼無有故、云何能得畢竟清淨？答：由無相智、增上力故；於諸

諦中、極善清净、通世出世分別智生，即名已斷所斷煩惱。其無相智、是苦等智因，正能斷滅所斷煩惱。於此因中、假立果名，即假説此為苦等智。是故無過。問：先説所取、是能取果，即此能取、當言何果？答：此二展轉更互為果。問：若所知境、無常積集相續無量、多不現見；云何修觀行者、緣彼為境，及令轉滅？答：於彼聞思增上力故，得三摩地。由彼因緣、令三摩地五種境界影像現前；即緣此事以為境界。除遣此故，彼得轉滅。問：除遣五種所知境界、當言何相？答：無上轉依無為涅槃、以為其相。云何為涅槃？謂法界清净、煩惱衆苦永寂静義；非滅無義。問：若唯煩惱衆苦永寂、名為涅槃；何因緣故、非滅無義？答：如外水界、唯離渾濁得澄清性；非離濁時、無澄清性。又如真金、唯離剛彊得調柔性；非離彼時、無調柔性。又如虚空、唯雲霧等翳障寂静、得清净性；非彼無時、其清净性亦無所有。此中道理、當知亦爾。云何名為法界清净？謂修正智故，永除諸相、證得真如。譬如有人、於眠夢中、自見其身為

大暴流之所漂溺。為欲越渡如是暴流、發大精進；即由發起大精進故。欻然便覺。既得覺已；於彼暴流、都無所見。除相道理、當知亦爾。問：為即於此言說隨眠正斷滅時、諸相除遣，為斷滅已、後方除遣？答：斷時、遣時、平等平等；如稱兩頭低昂道理。又如畫像，采色壞時、形相隨滅。亦如翳等過患愈時，髮毛輪等相亦隨遣；愈時、遣時、平等平等。此中道理、當知亦爾。問：修觀行者、云何除遣所緣境相？答：由正定心、於諸所知境界影像、先審觀察；後由勝義作意力故，轉捨有相、轉得無相。此無相轉、復有五位：一、少分位，二、徧滿位，三、有動位，四、有加行位，五、成滿位。問：如是成滿、其相云何？答：不為一切煩惱、一切災橫所陵雜故；究竟無惱清淨所依，說名成滿。即此又是善清淨真實義所行，一切現量所行，一切自在所行。問：於此成滿、建立幾乘？齊何時證？答：隨三種根、差別證故，建立三乘。然彼二乘、用阿耨多羅三藐三菩提乘以為根本。又彼二乘隨緣差別、隨所成熟、無決定故，證得時量、亦不決定。

其最後乘、要經三種無數大劫方可證得。依斷三種麤重別故。何等名為三種麤重？一、惡趣不樂品、在皮麤重。由斷彼故、不往惡趣；修加行時、不為不樂之所間雜。二、煩惱障品在肉麤重。由斷彼故、一切種極微細煩惱、亦不現行；然未永害一切隨眠。三、所知障品在心麤重。由斷彼故、永害一切所有隨眠；徧於一切所知境界、無障礙智自在而轉。復次云何立聲聞乘？謂三因緣故：一、變化故；二、誓願故；三、法性故。變化故者：謂隨彼彼所化勢力、如來化作變化聲聞。誓願故者：謂有補特伽羅、於聲聞乘已發誓願，即建立彼以為聲聞。法性故者：謂有補特伽羅、本性已來慈悲薄弱；於諸苦事、深生怖畏。由此二因、於利他事不深愛樂；非為是事、樂處生死。彼由安住此法性故、立為聲聞。又覺法性故；謂於一切安立諦中、多分修習怖畏行轉；由此因緣、證得圓滿。如聲聞乘，獨覺亦爾。出無佛世而證正覺、與此差別。即上相違、三因緣故，應知菩薩。復次云何聲聞失壞正法及毗柰耶？謂有聲聞、計

唯無有煩惱燒然、名為寂滅；生大怖畏、謂我當斷，我當永壞，我當無有。譬如有人身嬰熱病、於無病中都無識別；謂病愈時、舉體隨滅。便生怖畏、我寧不脫如是熱病。是名失壞。由此譬喻、失壞聲聞、當知亦爾。復次云何菩薩失壞大乘？謂有菩薩、聞一切法甚深無性，即執一切煩惱燒然自性本無；謂已無有生死重病。譬如有人、於己身中所生熱病、謂為無病；於此熱病、不能解脫，名為失壞。由此譬喻、失壞菩薩、當知亦爾。

問：如是五事、幾是薩迦耶，幾非薩迦耶？答：相通二種。二、是薩迦耶。一、非薩迦耶。真如、俱不可說。如薩迦耶，有、及世間、當知亦爾。

問：如是五事、四種真實此中何事攝幾真實？答：世間所成真實、道理所成真實、三事所攝。煩惱障淨智所行真實、所知障淨智所行真實、二事所攝。

問：如是五事、四種尋思、此中何事攝幾尋思？答：如理作意相應分別、總攝四種。

問：如是五事、四種如實徧智、此中何事攝幾如實徧智？答：一切皆是正智所攝。
問：世尊依何密意、說一切法皆無有二？答：即依如是所說五事、由俗自性、說無自性；由別別相、說有自性。
問：世尊依何密意、說一切法皆無自性？答：由依彼彼所化勢力、故說三種無自性性：一、相無自性性，二、生無自性性，三、勝義無自性性。云何相無自性性？謂一切法世俗言說自性。云何生無自性性？謂一切行、衆緣所生，緣力故有、非自然有；是故說名生無自性性。云何勝義無自性性？謂真實義相所遠離法，此由勝義說無自性性。如觀行苾芻、於大骨聚生假勝解、不能除遣；於此骨聚勝義無自性想、恒無間轉。如是應知勝義無自性性。此中五事、非由相無自性性故、說無自性；然由生無自性性故，勝義無自性性故，隨其所應說無自性。謂相名分別正智、皆由二種無自性性；真如不由無自性性、說無自性。是故世尊依此密意、於伽陀中、說如是

言：我說一諦、更無第二。問：世尊依何密意、說一切法、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃？答：依相無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說一切法、等於虛空？答：亦依相無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說一切法皆如幻等？答：依生無自性性、勝義無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說等隨觀色乃至識、有無常耶？答：依相無自性性、說如是言。何以故？欲說等隨觀常無有，故說等隨觀有無常。問：世尊依何密意、說等隨觀色乃至識、皆有苦耶？答：依生無自性性、及勝義無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說等隨觀即彼皆空？答：即依生無自性性、勝義無自性性、說如是言。如依遠離性、說彼為空，依異相性、說為無我、諸法、由遠離相無自性性、說如是言。如依遠離性、說彼為空，依異相性、說為無我、當知亦爾。問：世尊依何密意、說色乃至識、如理觀故、審思慮故、乃至觀彼、非有顯現？答：依相無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說彼虛偽不實顯現？答：依生無自性性、及勝義無自性性、說如是言：是故今者應知

是處、謂於是中眼永寂滅，遠離色想；乃至意永寂滅，遠離法想？答：都不依於無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說由彼故於一切處遣一切想，帝釋天等、亦不能知彼依何處、而起靜慮？答：都不依於無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說能隨順喜憂捨處、眼所識色、乃至意所識法中、無諦無實，無無顛倒，無不顛倒；復說有聖出世間諦？答：依於一切無自性性、或不依於無自性性、說如是言。問：世尊依何密意、說靜慮者靜慮境界、諸佛諸佛境界、皆不可思議？答：依於一切無自性性、或不依於無自性性、說如是言。

問：如是五事、何緣最初建立其相，乃至最後建立正智？答：若無其事、施設於名、不應道理；故此次第、施設於名。由此名故、施設自性，施設差別，故此次第、施設分別。由分別故、或分別相，或分別名，或俱分別；由此三法、顯雜染品次第圓滿。從此乃容修清淨品；謂即觀彼所有雜染諸法真如。由正智故、能正觀察，能得清淨。由此

二種、顯清浄品次第圓滿。是故顯示如是次第。

如是於真實義分中已説事決擇；若欲了知真實義者、於三自性、復應修觀。嗢柁南曰：

總舉、別分別、　緣、差別依止、　亦微細執著、　如名等執性。

云何名為三種自性？一、徧計所執自性，二、依他起自性，三、圓成實自性。云何徧計所執自性？謂隨言説、依假名言、建立自性。云何依他起自性？謂從衆緣所生自性。云何圓成實自性？謂諸法真如、聖智所行、聖智境界、聖智所緣、乃至能令證得清浄，能令解脱一切相縛、及麤重縛，亦令引發一切功德。

問：徧計所執自性、緣何應知？答：緣於相名相屬、應知。問：依他起自性、緣何應知？答：緣徧計所執自性執、應知。問：圓成實自性、緣何應知？答：緣徧計所執自性、於依他起自性中畢竟不實、應知。世尊於餘經中、説緣不執著徧計所執自性應知此性

者、依得清浄説，不依相説。今此義中、當知依相説。

問：偏計所執自性、有幾種？答：略有五種：一、偏計義自性，二、偏計名自性，三、偏計雜染自性，四、偏計清浄自性，五、偏計非雜染清浄自性。云何偏計義自性？謂有四種：一、偏計自相，二、偏計差別相，三、偏計所取相，四、偏計能取相。偏計自相者：謂偏計此事、是色自性，乃至此事、是識自性；此事是眼自性，乃至此事、是法自性。偏計差別相者：謂偏計此色是可意，此色是不可意，此色是非可意非不可意，此色是有見，此色是無見，此色是有對，此色是無對，此色是有漏，此色是無漏，此色是有為，此色是無為。如是等類差別道理，偏計此色所有差別。如色，如是餘蘊、一切處等，當知亦爾。偏計所取相者：謂偏計此色是眼所取，此是耳鼻舌身意所取；又復偏計此受想行識是欲界意所取，此是色界意所取，此是無色界意所取，此是不繫意所取。偏計能取相者：謂偏計此色、是色能取，此色、是聲香味觸法能取；又復偏

計此受想行識、是色能取，此是聲香味觸法能取。云何偏計名自性？謂有二種：一、無差別，二、有差別。無差別者：謂偏計一切法所有名。有差別者：謂偏計此名為色、此名為受、此名為想、此名為行、此名為識、如是等類無量無數差別法中、各各別名。云何偏計雜染自性？謂偏計此色有貪、有瞋、有癡、不能遠離貪瞋癡繫，又與信等一切善法而不相應。又復偏計此受此想此行此識，有貪、有瞋、有癡、不能遠離貪瞋癡繫；又與信等一切善法而不相應。云何偏計清淨自性？謂與上相違，當知其相。云何偏計非雜染清淨自性？謂偏計此色、是所取，此是能取；此受想行識、是所取，此是能取。又於一切無記法中，偏計所有無記諸法。復次偏計所執自性、當知復有五種：一、依名偏計義自性，二、依義偏計名自性，三、依名偏計名自性，四、依義偏計義自性，五、依二偏計二自性。云何依名偏計義自性？謂偏計此色事名、有色實性；此受想行識事名、有受想行識實性。云何依義偏計名自性？謂偏計此事、

名色，或不名色；此事、名受想行識，或不名受想行識。云何依名偏計名自性？謂不了色事、分別色名而起偏計；不了受想行識事、分別受想行識名而起偏計。云何依義偏計義自性？謂不了色名，由不了名、分別色事而起偏計；不了受想行識名，由不了名、分別受想行識事而起偏計。云何依二偏計二自性？謂偏計此事是色自性、名之為色，此事是受想行識自性、名受想行識。復次偏計所執自性執、當知略有二種：一、加行執，二、名施設執。加行執、當知復有五種：一、貪愛加行故；二、瞋恚加行故；三、合會加行故；四、別離加行故；五、捨隨與加行故。名施設執、當知復有二種：一、非文字所作；二、文字所作。非文字所作者：謂執此為何物？云何此物？此物是何？此物云何？文字所作者：謂執此為此物，此物如是，或色、乃至或識、或有為、或無為、或常或無常、或善、或不善、或無記、如是等。

復次微細執著、當知五種：一、於無常、常執；二、於苦、樂執；三、於不淨、淨執；四、於無我、

我執；五、於諸相中、徧計所執自性執。

復次由五因緣、當知愚夫如名如言、於所詮事執有自性。所以者何？謂因問言，此事用何以為自性？答言，此事是色自性，非是色名；或答言，此事是受想行識自性，非受想行識名。復次獨處空閑、精勤觀察諸法自相共相、尋思此事是色相，非色名；或尋思此事是受想行識相，非受想行識名。復次於此色事、尋求色相不能得時、便生不樂；非求色名、不能得時。或於此受想行識事、尋求受想行識相不能得時、便生不樂；非求受想行識名、不能得時。復次語於名轉，名於義轉。此中若名能顯自相義、非此能顯差別相義，非此能顯所取相義，非此能顯能取相義。或名乃至能顯能取相義、非此能顯乃至自相義。若即彼名於自相義轉、亦於乃至能取相義轉者；此餘諸名各別行解、隨義而轉、應不可得。此不應理。如是復於各別義轉所有名中、若名於自相義轉、乃至若名於能取相義轉、此名為於有義轉耶？為

於無義轉耶？於有義轉、且不應理。此不應理如前觀五事中已辯。若於無義轉者；是則此名於無相義轉、其理便至。若於無相義轉，此非有義、但能顯示自所增益。若取增益、即是執著。是故如名如言、於所詮事執著自性、道理成就。復次一切愚夫、於諸相中名言所縛故；當知如名如言、於所詮事妄執自性。問：何緣故知於諸相中名言所縛？答：由理教故。云何由理？謂若離名言、於諸事中喜樂不可得故；若名言俱、於諸事中喜樂可得故；是一道理。又復展轉相依而生。何以故？事為依止、名言得生；名言為依、事可得生故。謂諸世間、要依有事、方得生起名言分別；非於無事、起此分別。如是當知事為依止、名言得生。如靜慮者內靜慮時、如如意名言作意思惟，如是如是有所知事同分影像生起。方便運轉現在前故，如是當知名言為依、事可得生。又於名言修對治時、若安置心於無相界；一切諸相、皆不現前。若不安心於無相界；不隨所欲、便為諸相漂轉其心。由此道理、當知於相名言是

縛。云何由教？如世尊説：愚昧思凡夫、於相為言縛；牟尼脱言縛，於相得自在。清浄見行者、安住於真智；於自性無得，不見彼所依。由真智清浄、説彼為真明。二執不相應、故號為無二。又如異生於諸蘊中善知無我，雖觀蘊中所建立我、但是假有；非不於彼我執隨轉。由彼隨眠未永斷故。此中道理、當知亦爾。

瑜伽師地論卷第七十三

瑜伽師地論卷第七十四

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之三

復次嗢柁南曰：

攝、攝無性、知等、　密意等、所行、　通達、與隨入、　差別、依為後。

問：三種自性、相等五法、初自性、五法中幾所攝？答：都非所攝。問：第二自性幾所攝？答：四所攝。問：第三自性、幾所攝？答：一所攝。問：若依他起自性、亦正智所攝，何故前說依他起自性、緣偏計所執自性執、應可了知？答：彼意唯說依他起自性雜染分；非清淨分。若清淨分、當知緣彼無執、應可了知。

復次三種自性、三種無自性性。謂相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。由相無自性性故，徧計所執自性、説無自性。由生無自性性故、及勝義無自性性故，依他起自性、説無自性。非自然有性故；非清浄所縁性故。唯由勝義無自性性故，圓成實自性、説無自性。何以故？由此自性、亦是勝義；亦一切法無自性性之所顯故。

問：三種自性、幾應徧知？答：一切。問：幾應永斷？答：一。問：幾應證得？答：一。

復次由此三種自性、一切不了義經諸隱密義、皆應決了。謂諸如來秘密語言、及諸菩薩隨無量教秘密語言、所有要義，皆由如是三種自性應隨決了。問：如經中説無生法忍、云何建立？答：由三自性而得建立。謂由徧計所執自性故、立本性無生忍；由依他起自性故、立自然無生忍；由圓成實自性故、立煩惱苦垢無生忍。當知此忍無有退轉。復次三種解脱門、亦由三自性而得建立。謂由徧計所執自性故、立空解脱門；由依他起自性故、立無願解脱門；由圓成實自性故、立無相解脱

門。

問：偏計所執自性、何等智所行？為凡智耶，為聖智耶？答：都非智所行；以無相故。問：依他起自性、何等智所行？答：是二智所行；然非出世聖智所行。問：圓成實自性、何等智所行？答：唯聖智所行。

問：諸觀行者通達偏計所執自性時、當言行於相耶，當言行於無相耶？答：若以世間智而通達時，當言行於相；若以出世智而通達時，當言行於無相。如偏計所執自性，依他起自性、圓成實自性、當知亦爾。

問：若觀行者如實悟入偏計所執自性時，當言隨入何等自性？答：圓成實自性。問：若觀行者隨入圓成實自性時，當言除遣何等自性？答：依他起自性。

問：偏計所執自性、有幾種？答：隨於依他起自性中施設建立自性差別所有分量，即如其量、偏計所執自性亦爾。是故當知偏計所執自性、無量差別。又於依他起

自性中、當知有二種偏計所執自性執：一者、隨覺，二者、串習習氣隨眠。問：依他起自性、有幾種？答：當知如相品類差別。復有二種依他起自性：一、偏計所執自性執、所起；二、即彼無執、所起。問：圓成實自性、有幾種？答：於一切處、皆一味故，圓成實自性、無有安立品數差別。

問：偏計所執自性、當言何所依止？答：當言依止三事：謂相、名、分別。問：依他起自性、當言何所依止？答：當言即依偏計所執自性執、及自等流。問：圓成實自性、當言何所依止？答：當言無所安住、無所依止。

復次嗢柁南曰：

若無有、作業、　微細等、無體、　生、執等、了知、　染、苦、喻、分別。

問：若無偏計所執自性、當有何過？答：於依他起自性中、應無名言，無名言執。此若無者；應不可知雜染清淨。問：若無依他起自性、當有何過？答：不由功用、一切雜染、

皆應非有。此若無者；應無清淨而可了知。問：若無圓成實自性、當有何過？答：一切清淨品、皆應不可知。

問：徧計所執自性、能為幾業？答：五：一、能生依他起自性；二、即於彼性能起言說；三、能生補特伽羅執；四、能生法執；五、能攝受彼二種執習氣麤重。問：依他起自性、能為幾業？答：亦五：一、能生所有雜染法性；二、能為徧計所執自性、及圓成實自性、所依；三、能為補特伽羅執所依；四、能為法執所依；五、能為二執習氣麤重所依。問：圓成實自性、能為幾業？答：亦五；由是二種五業對治生起、所緣境界性故。

問：徧計所執自性、當言微細，當言麤耶？答：當言微細；如微細，難見、難了、當知亦爾。問：依他起自性、當言微細，當言麤耶？答：當言是麤然難見難了。問：圓成實自性、當言微細，當言麤耶？答：當言極微細；如極微細，極難見、極難了、當知亦爾。

問：此三自性、幾是無體能轉有體？答：一。問：幾是有體能轉有體無體？答：一。問：幾是

有體而非能轉？答：一。

問：此三自性、幾是不生、能生於生？答：一。問：幾是生、能生生不生？答：一。問：幾是非生、不能生生及不生？答：一。

問：徧計所執自性執無執相、云何應知？答：此有二種：一、彼覺悟執、或無執；二、彼隨眠執或無執。若由言說假立名字、徧計諸法決定自性，當知是名彼覺悟執。若善了知唯有名者，知唯名故、非彼諸法有決定性，當知是名於彼無執。若未拔彼習氣隨眠，當知於彼有隨眠執；乃至未捨習氣麤重。若永斷已，當知無執。問：依他起自性執無執相、云何應知？答：若由徧計所執自性覺悟執故，復徧計彼所成自性；是名初執。若善了知唯有衆相，不徧計彼所成自性；是名無執。若於相縛未永拔者、於諸相中有所得時，名第二執。若於相縛已永拔者、於無相界正了知故，於相無得，或於後時、如其所有而有所得；當知無執。問：圓成實自性執無執相、云何應

知？答：此無有執；此界非執安足處故。若於此界未得未觸未作證中、起得觸證增上慢者，當知即是偏計所執、及依他起自性上執。

問：偏計所執自性，當云何知？答：當正了知唯有其名、唯偏計執、無相無性、無生無滅、無染無淨、本來寂靜、自性涅槃、非過去、非未來、非現在、非繫非離繫、非縛非解脫、非苦非樂、非不苦不樂，唯是一味偏一切處皆如虛空。以如是等無量行相、應正了知偏計所執自性。問：依他起自性，當云何知？答：當正了知一切所詮有為事攝。云何一切所詮事耶？所謂蘊事、界事、處事、緣起事、處非處事、根事、業事、煩惱事、隨煩惱事、生事、惡趣事、善趣事、產生事、色類事、四大王衆天事、乃至他化自在天事、梵衆天事、乃至色究竟天事、空無邊處事、乃至非想非非想處事、隨信行事、隨法行事、順決擇分善根事、見道事、修道事、預流果事、乃至阿羅漢果事、獨覺事、等正覺事、滅想受事、到彼岸事、念住事、乃至道支事、靜慮無量無色定事、修想事、修

隨念事、解脱勝處徧處事、力無所畏、願智、不護、念住、大悲、永害習氣、諸相隨好、一切種妙智、一切不共佛法事。又當了知同於幻、夢、光影、谷響、水月、影像、及變化等、猶如聚沫、猶如水泡、猶如陽焰、猶如芭蕉、如狂、如醉、如害、如怨、如飲尿友、喻如假子、喻毒蛇篋。是空、無願、遠離、無取、虛偽、不堅、如是等類差別無量。問：圓成實自性，當云何知？答：當正了知如先所説差別之相；所謂真如、實際、法界、如是等類無量差別。復當了知所餘差別；謂無形色、不可覩見、無所依住、無所攀緣、不可顯現、不可了別、不可施為、不可宣説、離諸戲論、無取無捨、如是等類差別無量。

問：此三自性、幾自非染、能令他染？答：一。問：幾唯自染？答：一。問：幾自清淨，令他清淨？

答：一。如染、當知苦、亦爾。

問：徧計所執自性、以何為喻？答：譬如虛空。問：依他起自性、以何為喻？答：如害、如怨。

問：圓成實自性、以何為喻？答：譬如無盡大寶伏藏。

問：偏計所執自性、由何故偏計？答：由依他起自性故。問：依他起自性、由何故依他？答：由因緣故。問：圓成實自性、由何故圓成實？答：由一切煩惱衆苦、所不雜染故；又由常故。問：如説能取真實義慧是無分別，云何應知無分別相？為由不作意故？為由超過彼故？為由無所有故？為由是彼性故？為由於所緣境作加行故？若由無作意故者；彼與如理作意相應、不應道理。熟眠、狂醉、應成此過。若由超過彼故者；云何不與聖教相違。如説三界所有諸心心所、皆是分別。若由無所有故者；云何此慧非成非心所。若由是彼性故者；云何此慧非成色自性，及非貫達相。若由於所緣境作加行故者；云何不謗無分別慧、離加行性。若如是等皆不應理，云何當知無分別慧？答：於所緣境、離加行故。此所緣境、離有無相諸法真如，即此亦是離諸分別。由先勢力所引發故、雖離加行；若於真如等持相應妙慧生時，於所緣相能現照取。是故此慧名無分別。

如是已說真實義分決擇。由五因緣、當知菩薩所有威德不可思議。何等為五？一者、菩薩所有威德超過一切尋思境故；二者、菩薩所有威德、世間譬喻不可得故；三者、菩薩所有威德、唯繫屬善、磨瑩心故；四者、菩薩所有威德、與不定地心一向不同分故；五者、菩薩所有威德、一向繫屬定地心故。

復次於大乘中有十法行、能令菩薩成熟有情。何等為十？謂於大乘相應菩薩藏攝契經等法書持、供養、惠施於他、若他正說恭敬聽聞、或自翫讀、或復領受、受已廣音而為諷誦、或復為他廣說開示、獨處空閑思量觀察、隨入修相。問：如是十種法行、幾是能生廣大福德道？答：一切。問：幾是加行道？答：一；謂第九。問：幾淨障道？答：一；謂第十。如是種類餘決擇文、更不復現。

復次如聞所成地攝大乘中，說大菩提、由五種相應當了知。謂自性故、功能故、方便故、轉故、還故，而未分別。今當解釋。

云何大菩提自性？謂勝聲聞獨覺轉依。當知此轉依、復有四種相：一、生轉所依相，二、不生轉所依相，三、善觀察所知果相，四、法界清浄相。生轉所依相者：謂佛相續、出世間道生轉所依。若不爾；不得此轉依、此道應當不生不轉。若遠離彼而有此事；未轉依時、先應有此。不生轉所依相者：謂一切煩惱及諸習氣、不生轉所依。若不爾；不得此轉依、一切煩惱及諸習氣、便有衆緣和合，不生不轉、應不可得。善觀察所知果相者：謂此轉依、是善通達所知真實所知真如果。若不爾；諸佛自性、應更觀察，更有所斷，更有所滅。法界清浄相者：謂此轉依、已能除遣一切相故；是善清浄法界所顯。若不爾；此應無常，應可思議。然此轉依、是常住相，不可思議。復次此不可思議、説名無二。由五種相、應當了知：一、由自性故；二、由處故；三、由住故；四、由一性異性故；五、由成所作故。云何由自性故不可思議？謂或即色、或離色、如是不可思議，或即受想行識、或離受想行識、如是不可思議。或即地界、或離地界、如

是不可思議，或即水界、火界、風界，或離水界、火界、風界，如是不可思議。或即眼處、或離眼處，如是不可思議，或即耳鼻舌身意處、或離耳鼻舌身意處，如是不可思議。或有或非有，如是不可思議。云何由處故不可思議？謂或在欲界、或離欲界，如是不可思議，或在色界無色界、或離色界無色界，如是不可思議。或在人中、或離人中，或在天上、或離天上，如是不可思議。或在東方、或離東方，或在南西北方上下方維、或離南西北方上下方維，如是不可思議。云何由住故不可思議？謂安住如是如是色類樂住、如是不可思議。安住如是如是色類奢摩他住，如是不可思議。安住有心住、如是不可思議，安住無心住、如是不可思議。安住如是色類聖住、如是不可思議，安住如是色類天住、梵住，如是不可思議。云何一性異性不可思議？謂一切佛同安住一無漏界中，為是一性、為是異性，如是不可思議。云何成所作故不可思議？謂如是如是如來、同界同智、勢力勇猛、住無漏界、依此轉依、能作

一切有情義利，如是不可思議。此復二因緣故、當知不可思議。謂離言説義故、及過語言道故、不可思議。又出世間故、無有世間能為譬喻；是故不可思議。

云何功能？謂若略説有十自在、説名功能。謂壽自在等。如本地分已説。

云何加行？謂若略説有四種化、説名加行：一、未成熟有情令成熟故；作菩薩行化。二、已成熟有情，令解脱故；於三千大千世界百拘胝贍部洲中、同於一時方便攝受如來之化。三、即為彼所化有情、作聲聞化。四、即為彼所化有情、作獨覺化。當知一切諸佛世尊、於此四種變化事中、徧十方界功能無礙。

云何為轉？當知此轉、略有二種：一、權時轉，二、畢竟轉。權時轉者：謂諸有情、乃至未成熟、未解脱來、諸佛世尊有變化轉。畢竟轉者：謂如無盡不可思議諸佛自性大光明轉，如是能作一切有情所作事轉。

云何為還？當知此還、亦有二種：一、權時還，二、畢竟還。權時還者：謂所化有情、已成

熟已解脱故從此無間、諸佛世尊現般涅槃，非畢竟滅。畢竟還者：當知煩惱及諸習氣、畢竟盡故；彼所依處衆苦亦盡。

云何能讚歎者、於如來所能作饒益？謂隨所讚歎、但行自利；非由讚歎、於如來所有異所作，猶如造瓶。何以故？如來隱善、極少欲故。復有二種於如來所稱揚讚歎甚希奇法：一、令讚歎者純行自利、生無量福；二、於遠離一切所求諸如來所、而作饒益。謂於如來所、如如讚歎，如是如是攝受自利；如如攝受自利，如是如是名以供養攝受如來。由此因緣，生極廣大無盡福聚。又諸如來、有二種事：一、不可意事，二、可意事。

復次由六種相、當知略攝如來功德：一、圓滿，二、無垢，三、不動，四、無等，五、能作有情利益事業，六、功能。云何圓滿？謂諸如來、成就三界及出世間一切功德。彼出世間所有功德、超過一切語言行路；是故如來一切歌詠所不能及。由此因緣，彌應讚

歎。云何無垢？謂諸功德有七種垢：一、欲，二、見，三、疑，四、慢，五、憍，六、隨眠，七、慳。彼於如來、一切永無。何以故？由諸如來所有功德、不求他知；謂欲令他知我成就如是功德。又於此德無執著見。又於此德無有疑惑、為功德耶，為過失耶？又不以己所有功德與他校量。又不觀己所有功德、憍醉掉舉生欣生喜。非彼功德、為諸煩惱之所隨眠；永害煩惱并習氣故。又於功德、無慳吝心；謂勿令他同所證得。云何不動？謂諸外道、不能動故；一切魔軍、不能動故；一切盜賊、不能奪故；一切親屬、不能壞故；一切國王、不能壞故；火水風大、不能變故；壽命雖盡、亦無退故。由諸如來功德無盡、是故不動。云何無等？謂諸如來所有功德、極廣大故，極尊勝故，極衆多故，大威力故，若淨不淨一切有情、無與等者；是故無等。云何能作有情利益事業？謂捨所得廣大無罪所有安樂，方便示現利他加行；是故能作利益他事。云何功能？謂於所作利有情事、不待作願而圓證故；彼加行智，為親屬故；於彼恒時而專志故。

復次由五因緣當知諸天非所歸依。何等為五？一、由形相故；二、由自性故；三、由作業故；四、由法爾故；五、由因果故。云何諸天由形相故非所歸依？謂由不現見、無交議故；由形暴惡、有怖畏故；由習放逸、有貪愛故；由捨利他、無悲愍故；由不了知作與不作、於真實義不通達故。云何如來由形相故是真歸依？謂由現見、有交議故；由形憺怕、無怖畏故；由無縱逸、離貪愛故；由常不捨利有情事、有悲愍故；由善了知作與不作、於真實義善通達故。復由五相唯有如來是真歸依。何等為五？一、為利益一切有情取菩提故；二、能善轉正法眼故；三、於恩怨諸有情所、等心利故；四、捨一切家宅親屬攝受貪愛、根寂靜故；五、能善解一切疑故。云何諸天由自性故非所歸依？謂彼諸天漏所隨故，性非調善；能調御他、不應道理。如來永離一切漏故，其性調善；故能調御一切有情。云何諸天由作業故非所歸依？謂彼諸天受用諸欲安住為業，損害有情惡業可得；如來廣大無垢靜慮、安住為業，能作有情利

益為業。云何諸天由法爾故非所歸依?謂諸世間及出世間吉祥盛事、一切皆依自功力故。若離功力、雖於諸天極申敬事、亦不能得。雖不敬事,但作功力、必能得故。云何諸天由因果故非所歸依?謂諸天身、為由能感天業所得,為由供養諸天故得,為無因得?若由能感天業得者;但應歸依自所作業,非彼諸天。若無因得;應歸無因,不應歸天。若由供養諸天故得;此諸天身、為當但用供養為因,為天,為俱?若唯供養;天應唐捐,隨所供養,應感天身。若但由天,供養徒設;雖不供養,天應令彼獲得天身。若言俱由;謂以供養攝降諸天,隨所思願、皆令果遂。若爾;七種所思果遂,不決定故,不應道理。謂供養緣、於所攝受諸信解者、於信解緣,於信解事,於能往趣最勝天身,於能果遂最勝富樂,於能滅壞阿素洛等所有怨敵,及於徙沒。

復次有四清淨:一、名清淨,二、語清淨,三、自性清淨,四、形相清淨。又此形相、有大威德,斷諸疑網、能善記別,難化能化、天人所歸,善能誨導、證出離性,制諸外道。

復次云何當知色等想事色等施設、是假名有；非實物有？謂諸名言熏習之想所建立識、緣色等想事、計為色等性、此性非實物有、非勝義有。是故如此色等想法、非真實有；唯是徧計所執自性、當知假有。若遣名言熏習之想所建立識、如其色等想事、緣離言説性、當知此性是實物有，是勝義有。此中道理言論成立、如菩薩地應知。若諸名言熏習之想所建立識、緣徧計所執自性為境、即説此性非内非外非二中間少有可得，非已生、非當生、非正生，非已滅、非當滅、非正滅，本來寂靜、自性涅槃。何以故？此唯假有，非勝義有故。若離名言諸法自性、當知此性凡夫所生邪執為緣、已生當生正生，已滅當滅正滅。若未永斷、未徧知、便成雜染；若已永斷、已徧知、乃成清淨。

復有四法、能令菩薩攝正多聞：謂多聞持、多聞證、多聞果、多聞淨。如其次第，菩提願、事善友、思擇力、住空閑、應知其相。

問：諸菩薩意樂界云何？答：於諸佛法、信解有性所顯故。問：諸菩薩增上意樂界、云何？答：於諸佛法、信解有德所顯故。問：諸菩薩勝解界云何？答：於諸佛法、信解可得所顯故。問：諸菩薩愍、云何？答：於苦現前諸有情所、隨生愍傷故。問：諸菩薩悲、云何？答：於苦因現前諸有情所、隨生悲哀故。問：諸菩薩慧、云何？答：於所知境、通達如所有性故。問：諸菩薩智、云何？答：於所知境、通達盡所有性故。

復有三種思惟過患：謂不究竟思惟、非處思惟、顛倒思惟。

復次如諸菩薩所行惠施、當知此施由七種相、乃得清淨：謂施物清淨、戒清淨、見清淨、心清淨、語清淨、智清淨、垢清淨。如是清淨、當知一切皆有十相。云何施物清淨十相？一、廣大施；謂衆多差别故。二、平等施；謂無增無減故。三、應時施；謂當彼所樂故。四、上妙施；謂色等具足故。五、清淨施；謂非不淨物所雜穢故。六、如法施；謂無罪相應故。七、隨樂施；謂隨求者所愛樂故。八、利益施；謂隨彼所宜故。九、或頓或漸

施；謂觀彼求者故。十、無間施；謂無斷絕故。云何戒清淨十相？一、發勤精進所獲財物、而用惠施；二、自手臂力所致財物、而用惠施；三、離垢汙物、而用惠施；四、如法而施；五、如法所得、而用惠施；六、息除諸惡、而行惠施；七、調伏諸根、而行惠施；八、殷重恭敬、而行惠施；九、自手而施；十、於己僕從、先行恩養，然後惠施他來求者。云何見清淨十相？一、不計度我能行施、施為我所、而行惠施；二、不將己校量於他、謂我是勝是等是劣、而行惠施；三、不觀他當有反報、而行惠施；四、不觀察當來有勝殊妙富樂、而行惠施；五、不觀施全無有果、而行惠施；六、不觀施不相似果、而行惠施；七、不觀施有顛倒果、而行惠施；八、不觀殺害為伴侶善、而行惠施；九、不觀奇變吉祥之相、而行惠施；十、不為世間聲譽稱讚、而行惠施。云何心清淨十相？一、憐愛心而行惠施；謂任自性於諸有情。二、珍寶心而行惠施；謂於施所。三、平等心而行惠施；謂於怨親及中庸所。四、調伏垢心而行惠施；謂於慳垢、及蓄積垢。當知不施於他、

名為慳垢；自不受用、名蓄積垢。五、欣樂心而行惠施；謂由七相：一、於未來求者、發喜樂心故；二、於已來求者、初見便生浄信心故；三、於正施時、生悅豫心故；四、生靜定心故；五、生無足心故；六、生不惱害意趣心故；七、施已無追悔心故。六、忍辱心而行惠施；謂於求者彊遮障中、能堪忍故；及無厭倦故。七、以慈心而行惠施；謂於惱害者。八、以悲心而行惠施；謂於有苦者。九、以喜心而行惠施；謂於有功德者。十、以捨心而行惠施；謂於親友所。云何語清浄十相？一、先於施物恣彼乞者。二、彼若至時、稱善來進。三、遠離顰蹙、平面而視，舒顏含笑、先言問訊。四、以柔輭言、共申談論，安慰乞者。五、從此無間、言當施汝可愛財物，欣慶斯施。六、正發施言、吾今惠汝。七、彼若遮障；從容分布、不出麤言。八、於乞求者若對若背、不毀不呰，亦無論說。九、若無施物、正言辭謝；許得隨與。十、於乞求者、終不對面呵責驅逐輕笑戲弄，亦不令其改容懷愧。云何智清浄十相？一、由惠施智清浄，二、由求者智清浄，三、由施物智

清淨，四、由施加行智清淨，五、由以施成熟有情智清淨，六、由方便善巧智清淨，七、由諸欲過患智清淨，八、由除垢智清淨，九、由於友遠離攝受智清淨，十、由隱覆六方智清淨。一、由惠施智清淨者：謂於施異名、於施體相、於施訓辭、於施差別，皆如實知而行惠施。二、由求者智清淨者：謂於一切有情，皆住福田覺而行惠施；於諸勝劣有得有失怨恩等所，能善了知，隨來求者所樂差別，而行施故。又先以諸所施財物，徧於一切有情之類，意樂而捨；若諸求者自然取時，皆生隨喜。三、由施物智清淨者：謂於一切工巧業處，智善巧故，速疾能集所有財物，而用惠施。或由善根之所攝受，謂於前生或現法受所感財物，而用惠施。或發神通，或由法受所致財物，而用惠施。或他積集所有財物，而用惠施；如勸導他，或任彼務。四、由施加行智清淨者：謂於施加行能善了知，不令求者身心勞倦，自心無染而行惠施。善能分布施來求者，施貧匱者，施無依者，施惡行者，施妙行者，施自僕從。謂若貧乏、中

財、大財、隨其所應如軌行施；非不如軌。五、由施成熟有情智清淨者：謂善了知施能成熟諸有情已、而行惠施。以所施物、與諸大衆普共行施，亦令大衆生無量福。又於貧窮樂行施者、以己財物分布與之，令其行施。或有不貧、内懷慳吝，雖欲惠施、而不能用自財布施；即以財物、與之令施。或於佛法及僧田中、欲有所作；便以財物棄捨與之，令彼造作。由此因緣，於二門中生無量福。六、由方便善巧智清淨者：謂或由教導令行惠施，或彊力逼、令行惠施，或領彼恩、令行惠施，或由生故、令行惠施，或由神力、而行惠施。七、由諸欲過患智清淨者：謂於諸欲所有過患如實知已，而行惠施。謂於苦蘊中、或時了知、二種過患：一者、現法，二者、後法。或時了知五種過患：謂如五種過患經説。或時了知六種過患：謂此諸欲、是怖增語，如是等類、廣説如經。或時了知七種過患：謂知諸欲無常、虛僞、不實、妄事法、譬如幻事、惑亂愚夫。或時了知八種過患：謂知諸欲如朽骸骨，如經廣説、乃至猶如樹端熟果。

八、由除垢智清浄者：謂於除遣十四垢業、如實知已、而行惠施。此如尸佉落迦經説。九、由於友遠離攝受智清浄者：謂能善知遠離四種惡友、攝受四種善友而行惠施。此亦如尸佉落迦經説。十、由隱覆六方智清浄者：謂隱覆六方而行惠施。此亦如尸佉落迦經説。云何垢清浄十相？一、遠離懈怠垢而行惠施；謂或内或外、或近或遠、或身疲倦、或不疲倦、或身羸劣、或不羸劣而常惠施。二、遠離貪垢而行惠施；謂於財物。三、遠離瞋垢而行惠施；謂於求者。四、遠離癡垢而行惠施；謂於因果。五、遠離障垢而行惠施。言障垢者，謂四種障：一、不串習，二、匱乏，三、耽湎，四、觀果。六、善分布而行惠施；此即遠離非道理垢。謂貧乏者、於自僕從；若中財者，即於彼所及貧苦所；若大財者，即於彼所，亦於其餘來求者所。七、由圓滿而行惠施；此即遠離諸減少垢。謂事圓滿、意樂圓滿。事圓滿者，復有七相：一、施資産事，二、施國土事，三、施有情事，四、施莊嚴事，五、施舍宅事，六、施居處事，七、施内身事。意樂圓滿者：謂

於内身及外財寶、獲得自性無著意樂。八、由清淨而行惠施；此即遠離不清淨垢。謂由十種清淨、即無滯無取等。如本地分廣説。九、善觀察而行惠施；此即遠離惡慧垢。謂觀察施物、觀察意樂、觀察其田。觀察施物者：謂觀察受用、勝於積聚，觀察惠施、勝於受用。何以故？若唯積聚、不能自益，不能益他；非現法利，非後法利。若諸菩薩唯自受用、名自饒益，非饒益他；名現法利，非後法利。若諸菩薩能行惠施、便自發生廣大歡喜，名自饒益，名饒益他；名現法利，名後法利。觀察意樂者：當知意樂、略有四種：一、於因中無倒意樂，二、於果中無著意樂，三、於有情悲愍意樂，四、於一切智智圓滿意樂。由如是等諸意樂故、而行惠施。觀察田者：當知略由五相：一、於是處乞求可得；二、於是處已有乞求，復加貧匱；三、於是處已有貧匱、復無依怙；四、於是處有無依怙、復行惡行；五、於是處雖無此等、而有修行善行可得。是名為田。由七種相、當知非田：一、乞求者極大暴惡、曾為怨害、歸依怨害、而有所求；二、勸

為善事、終不能得；三、心懷染汙、為染汙事而有乞求；四、為損惱而有乞求；五、乞求者或自是魔、或魔所魅、非處乞求；六、乞求父母、或復隨一非所施物；七、能為無義。由此等相、當知是名觀察非田。十、具方便德而行惠施；此即遠離無方便過失垢。此中方便者：謂串習施、不顧身命、悲愍有情、真實義智、無上菩提、勝解教導、彊力逼迫、處任恩報、生及神力。

瑜伽師地論卷第七十四

瑜伽師地論卷第七十五

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之四

復次當知菩薩毗柰耶、略有三聚。初律儀戒毗柰耶聚、如薄伽梵、為諸聲聞所化有情、略說毗柰耶相，當知即此毗柰耶聚。

云何攝善法戒毗柰耶聚？謂諸菩薩於攝善法戒勤修習時、略於六心應善觀察。何等為六？一、輕懱心，二、懈怠俱行心，三、有覆蔽心，四、勤勞倦心，五、病隨行心，六、障隨行心。若諸菩薩於善法中所有輕心、無勝解心、及陵懱心、名輕懱心。若有懶惰

惛醉放逸、所纏繞心、名懈怠俱行心。若貪欲等隨有一蓋、或諸煩惱及隨煩惱所纏繞心、名有覆蔽心。若住勇猛增上精進、身疲心倦映蔽其心、名勤勞倦心。若有諸病損惱其心、無有力能不堪修行、名病隨行心。若有喜樂談論等障隨逐其心、名障隨行心。菩薩於此六種心中應正觀察：我於如是六種心中、為有隨一現前行耶，為無有耶?於前三心、菩薩一向不應生起；設已生起、不應忍受。若有忍受、而不棄捨，偏於一切、皆名有罪。勤勞倦心現在前時、由此心故、捨善方便，若為暫息身心疲惱、當於善法多修習者；當知無罪。若於一切畢竟捨離、謂我何用精勤修習如是善法、令我現在安住此苦。若如是者；當知有罪。病隨行心現在前時、菩薩於此無有自在、不隨所欲修善加行；雖復忍受、而無有罪。障隨行心現在前時、若不隨欲墮在其中；或觀此中有大義利；雖復忍受、而無有罪。若隨所欲故入其中；或觀是中無有義利、或少義利、而故忍受；當知有罪。如是六心；前三生已而忍受

者、一向有罪。病隨行心、雖復忍受、一向無罪。餘之二心、若生起已而忍受者、或是有罪，或是無罪。

若諸菩薩於作有情利益戒中勤修習時、當正觀察六處攝行。所謂自、他財衰、財盛、法衰、法盛、是名六處。言財衰者：謂衣食等、未得不得，得已斷壞。與此相違，當知財盛。言法衰者：謂越所學、於先未聞勝義所攝如來所說微妙法句、不得聽聞。如不聽聞先所未聞，如是於先所未思惟不得思惟、有聽聞障，有思惟障，設得聞思、尋復忘失；於所未證修所成善、而未能證，設證還退。與此相違，當知法盛。此中菩薩作自法衰、令他財盛，此不應為。如令財盛，法盛亦爾。此中義者，越學所攝、及能隨順越學所攝、或於證法退失所攝，當知法衰。又諸菩薩作自財衰、令他財盛，若此財盛、不引法衰；此則應為。若引法衰；此不應為。如令財盛，法盛亦爾。又諸菩薩作自財盛、令他財盛，此則應為。如令財盛，法盛亦爾。又諸菩薩作自法盛、令他財

盛，此則應為。如令財盛，法盛亦爾。於如是事若不修行，名為有罪；若正修行，是名無罪。

如是且說菩薩所受三種律儀略毗柰耶；菩薩於中常應作意思惟修學。若有於此三種所受菩薩戒中、隨有所闕；當知非護，當言不護菩薩律儀，不當言護。此三種戒、由律儀戒之所攝持令其和合。若能於此精勤守護，亦能精勤守護餘二。若有於此不能守護，亦於餘二不能守護。是故若有毀律儀戒，名毀一切菩薩律儀。若有為令他了知故、隨順他故、由他勸導、受菩薩戒，非自所起增上意樂、隨觀隨察自生淨信、於諸有情住憐愍心、愛樂善法、受菩薩戒；當言此非真實防護，亦非圓滿修習善法，亦不能得彼果勝利。與此相違，當知乃名真實防護；亦能獲得彼果勝利。

復次若有不捨如是律儀，當知餘生亦得隨轉；非彼捨者。又捨因緣、略有四種：一

者、決定發起受心不同分心；二者、若於有所識别大丈夫前、故意發起棄捨語言；三者、總别毁犯四種他所勝法；四者、若以增上品纏、總别毁犯隨順四種他所勝法。由此因緣、當知棄捨菩薩律儀。若有還得清淨受心，復應還受。

復次若有出家菩薩、除三衣外所有長物、佛所聽畜，身所受用、順安樂住，若故思擇施來求者；當知無罪。若顧善品、非慳貪障、而不施者；亦無有罪。諸有葉紙已書正法，有嬰兒慧衆生來乞，若施與之，當知有罪。若勸他施，亦名有罪。除作是心：我今惠彼、欲試其人於甚深法堪受持不？能信解不？如是無罪。若以葉紙書似正法、及外道論，或先已書，授彼信解衆生手中；或勸他與；當知有罪。菩薩唯應勸彼棄捨手中異論，或令書寫諸佛聖教，或自欲知彼不堅實、不應開示。或有葉紙猶未書寫，有來求乞，爾時菩薩應問彼言：汝今何用如是物為？彼若答言：我欲轉賣以充食用。若此葉紙為書正法、則不應與。有財物者、應施價直。若無價直、二俱不與；

亦無有罪。彼若答言：我求此物、為書正法。即以葉紙、應施與之。仍告彼言隨意受用。彼若欲書下劣典籍，不與無罪。如書下劣書等、亦爾。若欲書寫最勝經典、不施與者；當知有罪。若諸菩薩、於已有恩諸有情所、隨順恩想、相續發起親友意樂，以有染心、方便攝受欲為朋黨；當知有罪。或於有怨諸有情所、隨順怨想、相續發起怨讎意樂，有穢濁心，當知有罪。或於無恩無怨諸有情所、相續發起中庸意樂，放捨意樂，當知有罪。若有現前求欲出家、隨順觀察時有過患，劫有過患，不度出家；當知無罪。若有安住憐愍彼心、雖度出家；亦無有罪。如說出家，受具足戒、與作依止、攝為徒衆、當知亦爾。由如是等所有行相、當知菩薩三種戒蘊皆得圓滿。

復次先已廣說施等，今當略說。謂諸菩薩所有布施、略與五種功德相應、得入布施到彼岸數。何等為五？一者、無著，二者、無戀，三者、無罪，四、無分別，五者、迴向。如施，戒等、當知亦爾。無著者：謂於一切種施等障法中、無有罣礙。無戀者：謂於有染及

彼果中心無繫著。無罪者：謂遠離一切種施等隨煩惱。無分別者：謂於施等不觀徧計所執自性。迴向者：謂以一切施等諸行、願得阿耨多羅三藐三菩提果。如是菩薩、由此五德攝受一切波羅蜜多、名菩薩施乃至名菩薩慧；名一切施、乃至名一切慧；名難施、乃至名難慧。廣說一切嗢柁南頌、皆隨決了。一切皆如本地分說。

復次於施波羅蜜多、由内及外、有十隨煩惱；對治彼故，得施波羅蜜多十種清浄。如菩薩地已説。由增一次第。依於外門、有五隨煩惱：一、徧染惱性，二、不棄捨性，三、持可樂性，四、意望不圓滿性，五、不成熟性。依於内門、有五隨煩惱：一、不出離性，二、雜染惱性，三、下劣薄性，四、現前墮性，五、盡滅法性。復次前戒品中、已説十種尸羅清浄，當知初一是意樂清浄，餘九是加行清浄。於加行中、復有五種：一、無間闕加行，二、徧修治加行，三、迴向加行，四、助伴加行，五、守護加行。第二、第三、為初加行；第

四、為第二加行；第五、為第三加行；第六、第七、第八、第九、為第四加行；第十、為第五加行。復次忍波羅蜜多十清淨中、當知略有二種清淨；謂前九種、名思擇力清淨，其第十種、名修習力清淨。思擇力清淨、復有四種：一、遠離罪生清淨，二、彼不現行清淨，三、無罪生清淨，四、遠離彼因緣清淨。一種、二種、三種、三種、如其次第。不忍因緣、復有三種：一、無慚，二、無愧，三、無哀愍性。復次精進波羅蜜多、有十清淨：一、安處清淨，二、純熟清淨，三、策發清淨，四、方便清淨，五、不虛時住清淨，六、不艱辛住清淨，七、出離清淨，八、攝受助伴清淨，九、速疾神通清淨，十、無盡性清淨。復次靜慮波羅蜜多、有十清淨：一、清淨清淨，二、無漏清淨，三、根本方便清淨，四、證得根本清淨，五、自在方便清淨，六、住自在清淨，七、引發神通自在清淨，八、成熟有情自在清淨，九、降伏外道自在清淨，十、無上離繫清淨。復次慧波羅蜜多、有五清淨：一、通達諸相清淨，二、通達緣起清淨，三、通達教導清淨，四、通達士用清淨，五、通達證得清淨。

復次云何菩薩於身住循身觀？謂於相身、循環觀真如身。如於身，於受心法、隨其所應、當知亦爾。云何菩薩為令未生惡不善法、得不生故、生欲，乃至廣說？謂於真如境繫心令住、為令一切相及麤重未得現前內未生者、得不生故生欲，乃至廣說。如令未生得不生故，如是已生已得現前於內生者、為令斷故、於能對治所有善法未生令生、已生令住、乃至廣說。當知此中、於念住位、最初繫心置所緣境；次於所緣、令心安住勤修正斷；次得定已、復令此定善圓滿故，於神足中勤修加行；定圓滿已、為令一切相及麤重得離繫故，依信等根、修加行道；加行道中、根是下品，力是上品，如是正修加行道已、次得覺支通達實際；達實際已、次修道支；漸漸乃至證得阿耨多羅三藐三菩提、於一切障皆得解脫。

復次相麤重縛、當知差別有十四種：一、根縛，二、境縛，三、有情展轉更相愛縛，四、建立縛，謂器世間；諸所有根、依之而轉，故名建立。五、於所知境無智縛，六、於能知智

無智縛，七、後有愛縛，八、無有愛縛，九、執著不平等因、及無因縛，十、證得增上慢縛，十一、執著偏計所執自性縛，十二、執著補特伽羅自性縛，十三、補特伽羅偏知增上慢縛，十四、法徧知增上慢縛。復次依空勤修念住菩薩、略於六種妄想縛中、當令其心速得解脫。云何名為六種想縛？所謂於身乃至於法發起內想、是初想縛。即於是中發起外想、是第二想縛。即於是中起內外想、是第三想縛。若於十方無數無量諸有情界、願令解脫修習念住；此中諸想、是第四想縛。若由此故於身等境循觀而住；此中諸想、是第五想縛。即於身等循觀住者、此中諸想、是第六想縛。即於此中循環觀故，復有十一後後想縛。云何十一後後想縛？謂於身等住循身等觀者、於諸雜染清淨諦中所起第一義想，是名初縛；即於雜染第一義中、所起造作想，是第二縛；即於清淨第一義中所起無造作想，是第三縛；即於無造作第一義中、所起常想，是第四縛；即於造作雜染中、所起流轉想，是第五縛；即於常中、

所起無變異想，是第六縛；即於流轉中、由有苦有變異故、所起苦性想，是第七縛；即於此中由生滅住異自相故、自相有變異故、所起彼自相想，是第八縛；即於無變異及有變異第一義中、所起能攝染汙清淨一切法想，是第九縛；即於雜染清淨一切法中、所有我無染淨想，是第十縛；即於雜染清淨諸法、所起無自性相想，是第十一縛。由諸菩薩、於此後後諸行想縛、所知境界正觀察故，能依於空、善修念住、令心解脱。於此想縛得解脱故，一切想縛、皆得解脱。復次於大乘中、或有一類惡取空故、作如是言：由世俗故、一切皆有；由勝義故、一切皆無。應告彼言：長老！何者世俗？何者勝義？如是問已、彼若答言：若一切法皆無自性、是名勝義；若於諸法無自性中、自性可得、是名世俗。何以故？無所有中建立世俗，假設名言而起説故。應告彼曰：汝何所欲？名言世俗、為從因有自性可得？為唯名言、世俗説有？若名言世俗從因有者；名言世俗從因而生、而非是有，不應道理。若唯名言世俗説有；

名言世俗無事而有，不應道理。又應告言：長老！何緣諸可得者、此無自性？如是問已、彼若答言：顛倒事故。復應告言：汝何所欲？此顛倒事、為有為無？若言有者；說一切法由勝義故皆無自性，不應道理。若言無者；顛倒事故諸可得者、此無自性，不應道理。

復次當知由五相故、思擇大乘經起因緣說：謂為於說者生恭敬故、起第一說；為攝衆故、起第二說；為於正法生尊重故、起第三說；為叙事故、起第四說；為欲宣說真實義故、及多所作故、起第五說。

復次依十二處自相共相觀故，有十種無顛倒道、能證所有不共佛法。當知此中六種、觀自相，四種、觀共相。謂於十二處眼等名言假立相中、能徧了知唯名言相；是名第一無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處、能徧了知攝受虛妄分別種種生相；是名第二無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處能徧了知

依因轉相；是名第三無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處、能徧了知相壞轉相；是名第四無顛倒道、能證所有不共佛法。復次於十二處、能徧了知清淨轉相；是名第五無顛倒道、能證所有不共佛法。當知此中依二種業、有二清淨：一、生起清淨，二、寂滅清淨。復次於十二處、能徧了知所有名言安足處相；是名第六無顛倒道能證所有不共佛法。如是六種觀察自相。復次即於如是十二處中、能徧了知共相自性；是名第七無顛倒道、能證所有不共佛法。復次即於如是十二處中、能徧了知共相無分別所行相；是名第八無顛倒道、能證所有不共佛法。復次即於如是十二處中、能徧了知共相出世法所行相；是名第九無顛倒道、能證所有不共佛法。復次即於如是十二處中、能徧了知共相清淨因相；是名第十無顛倒道、能證所有不共佛法。如是四種觀察共相。

復次當知由八殊勝、於諸住地後後轉勝：一、意樂殊勝，二、心清淨殊勝，三、悲殊勝，

四、波羅蜜多殊勝，五、成熟有情殊勝，六、見諸佛往趣承事供養殊勝，七、生殊勝，八、神力殊勝。

復次勝義諦、有五種相：一、離名言相，二、無二相，三、超過尋思所行相，四、超過諸法一異性相，五、偏一切一味相。

此勝義諦、離名言相、及無二相，當知如解深密經中、如理請問菩薩、問解甚深義密意菩薩言：最勝子！言一切法無二。一切法無二者；何等一切法？云何為無二？解甚深義密意菩薩、告如理請問菩薩曰：善男子！一切法者，略有二種：一者、有為，二者、無為。是中有為、非有為，非無為；無為、亦非無為，非有為。最勝子！如何有為、非有為非無為，無為、亦非無為非有為？善男子！言有為者，乃是本師假施設句。若是本師假施設句；即是偏計所集、言辭所說。若是偏計所集、言辭所說，即是究竟種種偏計、言辭所説、不成實故，非是有為。善男子！言無為者，亦墮言辭。設離有為無為

少有所説、其相亦爾。然非無事而有所説。何等為事?謂諸聖者、以聖智聖見、離名言故、現等正覺;即於如是離言法性、為欲令他現等覺故,假立名想謂之有為。善男子!言無為者,亦是本師假施設句。若是本師假施設句;即是徧計所集言辭所説。若是徧計所集、言辭所説,即是究竟;種種徧計、言辭所説、不成實故,非是無為。善男子!言有為者,亦墮言辭。設離無為有為少有所説、其相亦爾。然非無事而有所説。何等為事?謂諸聖者、以聖智聖見、離名言故、現等正覺;即於如是離言法性、為欲令他現等覺故,假立名想、謂之無為。最勝子!如何此事、彼諸聖者以聖智聖見離名言故、現等正覺;即於如是離言法性、為欲令他現等覺故,假立名想、或謂有為,或謂無為?善男子!如善幻師、或彼弟子、住四衢道、積集瓦礫草葉木等、現作種種幻化事業;所謂象身、馬身、車身、步身、末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、種種財穀、庫藏等身。若諸衆生愚癡頑鈍惡慧種類、無所曉知;於瓦礫草葉木等上諸幻

化事、見已聞已，作如是念：此所見者、實有象身、實有馬身、車身、步身、末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、種種財穀、庫藏等身。如其所見、如其所聞、堅固執著；隨起言說、唯此諦實，餘皆愚妄。彼於後時、應更觀察。若有衆生非愚非鈍善慧種類、有所曉知；於瓦礫草葉木等上諸幻化事、見已聞已，作如是念：此所見者、無實象身、無實馬身、車身、步身、末尼、真珠、琉璃、螺貝、璧玉、珊瑚、種種財穀、庫藏等身。然有幻狀、迷惑眼事、於中發起大象身想，或大象身差別之想；乃至發起種種財穀庫藏等想，或彼種類差別之想。不如所見、不如所聞、堅固執著、隨起言說、唯此諦實、餘皆愚妄。為欲表知如是義故，亦於此中隨起言說。彼於後時、不須觀察。如是若有衆生、是愚夫類、是異生類，未得諸聖出世間慧，於一切法離言法性、不能了知；彼於一切有為無為、見已聞已，作如是念：此所得者、決定實有有為無為。如其所見、如其所聞、堅固執著；隨起言說、唯此諦實，餘皆癡妄。彼於後時、應更觀察。若有衆生、非

愚夫類，已見聖諦、已得諸聖出世間慧，於一切法離言法性、如實了知；彼於一切有為無為、見已聞已，作如是念：此所得者、決定無實有為無為。然有分別所起行相、猶如幻事迷惑覺慧、於中發起為無為想，或為無為差別之想。不如所見、不如所聞、堅固執著、隨起言說、唯此諦實，餘皆癡妄。為欲表知如是義故，亦於此中隨起言說。彼於後時、不須觀察。如是善男子！彼諸聖者、於此事中、以聖智聖見離名言故、現等正覺；即於如是離言法性、為欲令他現等覺故，假立名想、謂之有為，謂之無為。爾時解甚深義密意菩薩、欲重宣此義、而說頌曰：

佛說離言無二義、　甚深非愚之所行。
愚夫於此癡所惑，　樂著二依言戲論。
彼或不定、或邪定，　流轉極長生死苦；
復違如是正智論，　當生牛羊等類中。

復次勝義諦超過尋思所行相，當知如解深密經中、法涌菩薩白佛言：世尊！從此東方、過七十二殑伽河沙等世界、有世界名具大名稱，是中如來、號廣大名稱，我於先日、從彼佛土發來至此。我於彼佛土、曾見一處、有七萬七千外道、并其師首、同一會坐，為思諸法勝義諦相。彼共思議稱量觀察徧推求時，於一切法勝義諦相、竟不能得。唯除種種意解、別異意解、變異意解、互相違背，共興諍論，口出矛穳，更相穳已、刺已、惱已、壞已、各各離散。世尊！我於爾時，竊作是念：如來出世、甚奇希有；由出世故，乃於如是超過一切尋思所行勝義諦相、亦有通達作證可得。說是語已；爾時世尊告法涌菩薩曰：善男子！如是如是。如汝所說、我於超過一切尋思勝義諦相、現等正覺；現等覺已，為他宣說、顯現開解、施設照了。何以故？我說勝義、是諸聖者內自所證；尋思所行、是諸異生展轉所證。是故法涌！由此道理、當知勝義、超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、無相所行；尋思、但行有相境界。是故

法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、不可言說；尋思、但行言說境界。是故法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、絶諸表示；尋思、但行表示境界。是故法涌！由此道理、當知勝義超過一切尋思境相。復次法涌！我說勝義、絶諸諍論；尋思、但行諍論境界。是故法涌！由此道理、當知勝義、超過一切尋思境相。法涌當知：譬如有人、盡其壽量、習辛苦味；於蜜石蜜上妙美味、不能尋思，不能比度，不能信解。或於長夜、由欲貪勝解、諸欲熾火所燒然故；於內除滅一切色聲香味觸相妙遠離樂、不能尋思，不能比度，不能信解。或於長夜、由言說勝解、樂著世間綺言說故；於內寂靜聖默然樂、不能尋思，不能比度，不能信解。或於長夜、由見聞覺知、表示勝解、樂著世間諸表示故；於永除斷一切表示薩迦耶滅究竟涅槃、不能尋思，不能比度，不能信解。法涌！當知：譬如有人、於其長夜、由有種種我所攝受諍論勝解、樂著世間諸諍論故；於北拘盧

洲無我所、無攝受、離諍論、不能尋思，不能比度，不能信解。如是法涌！諸尋思者、於超一切尋思所行勝義諦相、不能尋思，不能比度，不能信解。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

内證、無相之所行、　不可言説、絶表示、
息諸諍論、勝義諦、　超過一切尋思相。

復次勝義諦超過諸法一異性相、當知如解深密經中、善清淨慧菩薩白佛言：世尊甚奇！乃至世尊善説！如世尊言：勝義諦相、微細甚深、超過諸法一異性相、難可通達。世尊！我即於此、曾見一處、有衆菩薩等、正修行勝解行地、同一會坐，皆共思議勝義諦相、與諸行相一異性相。於此會中、一類菩薩作如是言：勝義諦相、與諸行相都無有異；一類菩薩復作是言：非勝義諦相、與諸行相都無有異；然勝義諦相、異諸行相。有餘菩薩、疑惑猶豫、復作是言：是諸菩薩、誰言諦實？誰言虚妄？誰如

理行？誰不如理？或唱是言、勝義諦相與諸行相都無有異；或唱是言、勝義諦相異諸行相。世尊！我見彼已、竊作是念：彼諸善男子、愚癡頑鈍、不明不善，不如理行，於勝義諦、微細甚深超過諸行一異性相、不能解了。説是語已，爾時世尊告善清淨慧菩薩曰：善男子！如是如是。如汝所説、彼諸善男子、愚癡頑鈍、不明不善，不如理行，於勝義諦微細甚深超過諸行一異性相、不能解了。何以故？善清淨慧！非於諸行如是行時、名能通達勝義諦相；或於勝義諦而得作證。何以故？善清淨慧！若勝義諦相、與諸行相都無異者；應於今時一切異生皆已見諦。又諸異生、皆應已得無上方便安隱涅槃；或應已證阿耨多羅三藐三菩提。若勝義諦相、與諸行相一向異者；已見諦者、於諸行相應不除遣。若不除遣諸行相者；應於相縛、不得解脱。此見諦者、於諸相縛不解脱故；於麤重縛、亦應不脱。由於二縛不解脱故；已見諦者、應不能得無上方便安隱涅槃，或不應證阿耨多羅三藐三菩提。善清淨慧！由

於今時、非諸異生皆已見諦；非諸異生已能獲得無上方便安隱涅槃；亦非已證阿耨多羅三藐三菩提；是故勝義諦相與諸行相都無異相，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相、與諸行相都無異者；由此道理、當知一切非如理行，不如正理。善清淨慧！由於今時、非見諦者、於諸行相不能除遣；然能除遣。非見諦者、於諸相縛不能解脫；然能解脫。非見諦者、於麤重縛不能解脫；然能解脫。以於二障能解脫故；亦能獲得無上方便安隱涅槃，或有能證阿耨多羅三藐三菩提。是故勝義諦相、與諸行相一向異相，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相與諸行相一向異者；由此道理、當知一切非如理行，不如正理。復次善清淨慧！若勝義諦相與諸行相都無異者；如諸行相、墮雜染相，此勝義諦相、亦應如是墮雜染相。善清淨慧！若勝義諦相與諸行相一向異者；應非一切行相共相、名勝義諦相。善清淨慧！由於今時勝義諦相非墮雜染相，諸行共相、名勝義諦相，是故勝義諦相、與諸

行相都無異相，不應道理；勝義諦相與諸行相一向異相，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相、與諸行相都無有異，或勝義諦相、與諸行相一向異者；由此道理、當知一切非如理行，不如正理。復次善清淨慧！若勝義諦相、與諸行相都無異者；如勝義諦相、於諸行相無有差別，一切行相、亦應如是無有差別。修觀行者、於諸行中、如其所見，如其所聞，如其所覺，如其所知，不應後時更求勝義。若勝義諦相、與諸行相一向異者；應非諸行唯無我性、唯無自性之所顯現、是勝義相。又應俱時別相成立；謂雜染相、及清淨相。善清淨慧！由於今時一切行相皆有差別、非無差別；修觀行者於諸行中、如其所見，如其所聞，如其所覺，如其所知，復於後時更求勝義；又即諸行唯無我性、唯無自性之所顯現、名勝義相；又非俱時染淨二相別相成立；是故勝義諦相、與諸行相都無有異、或一向異，不應道理。若於此中作如是言：勝義諦相、與諸行相都無有異、或一向異者；由此道理、當知一切非如

理行，不如正理。善清淨慧！如螺貝上鮮白色性、不易施設與彼螺貝一相異相。如螺貝上鮮白色性，金上黃色、亦復如是。如箜篌聲上美妙曲性、不易施設與箜篌聲一相異相。如黑沈上有妙香性、不易施設與彼黑沈一相異相。如胡椒上辛猛利性、不易設施與彼胡椒一相異相。如胡椒上辛猛利性，訶梨淡性、亦復如是。如蠹羅綿上有柔輭性、不易施設與蠹羅綿一相異相。如熟酥上所有醍醐、不易施設與彼熟酥一相異相。又如一切行上無常性、一切有漏法上苦性、一切法上補特伽羅無我性、不易施設與彼行等一相異相。又如貪上不寂靜相及雜染相，不易施設此與彼貪一相異相。如於貪上，於瞋癡上、當知亦爾。如是善清淨慧！勝義諦相、不可施設與諸行相一相異相。善清淨慧！我於如是微細極微細、甚深極甚深、難通達極難通達、超過諸法一異性相勝義諦相、現正等覺；現等覺已，為他宣說、顯示、開解、施設照了。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

行相勝義相、　離一異性相。　若分別一異；　彼非如理行。

衆生為相縛、　及為麤重縛，　要勤修止觀，　爾乃得解脫。

復次勝義諦偏一切一味相，當知如解深密經中、世尊告長老善現曰：善現！汝於有情界中、知幾有情懷增上慢，為增上慢所執持故、記別所解？汝於有情界中、知幾有情離增上慢、記別所解？長老善現白佛言：世尊！我知有情界中、少分有情、離增上慢記別所解。世尊！我知有情界中、有無量無數不可說有情、懷增上慢，為增上慢所執持故、記別所解。世尊！我於一時住阿練若大樹林中、時有衆多苾芻、亦於此林依近我住。我見彼諸苾芻、於日後分展轉聚集，依有所得現觀、各說種種相法、記別所解。於中一類、由得蘊故、得蘊相故、得蘊起故、得蘊盡故、得蘊滅故、得蘊滅作證故、記別所解。如此一類由得蘊故，復有一類由得處故、復有一類得緣起故、當知亦爾。復有一類由得食故、得食相故、得食起故、得食盡故、得食滅故、得

食滅作證故、記別所解。復有一類由得諦故、得諦相故、得諦徧知故、得諦永斷故、得諦作證故、得諦修習故、記別所解。復有一類由得界故、得界相故、得界種種性故、得界非一性故、得界滅故、得界滅作證故、記別所解。復有一類由得念住故、得念住相故、得念住能治所治故、得念住修故、得念住未生令生故、得念住生已、堅住不忘、倍修增廣故、記別所解。如有一類得念住故，復有一類得正斷故、得神足故、得諸根故、得諸力故、得覺支故、當知亦爾。復有一類得八支聖道故、得八支聖道相故、得八支聖道能治所治故、得八支聖道修故、得八支聖道未生令生故、得八支聖道生已、堅住不忘、倍修增廣故、記別所解。世尊！我見彼已，竊作是念：此諸長老、依有所得現觀、各說種種相法、記別所解；當知彼諸長老、一切皆懷增上慢，為增上慢所執持故、於勝義諦徧一切一味相、不能解了。是故世尊甚奇！乃至世尊善說！如世尊言：勝義諦相、微細最微細，甚深最甚深，難通達最難通達，徧一切

一味相。世尊！此聖教中修行苾芻、於勝義諦徧一切一味相、尚難通達；況諸外道。

爾時世尊告長老善現曰：如是如是。善現！我於微細最微細、甚深最甚深、難通達最難通達、徧一切一味相勝義諦、現正等覺；現等覺已，為他宣說、顯示、開解、施設、照了。何以故？善現！我已顯示於一切蘊中清淨所緣、是勝義諦；我已顯示於一切處緣起食諦界念住正斷神足根力覺支道支中清淨所緣、是勝義諦。此清淨所緣、於一切蘊中、是一味相，無別異相。如於蘊中，如是於一切處中、乃至一切道支中、是一味相，無別異相。是故善現！由此道理、當知勝義諦是徧一切一味相。復次善現！修觀行苾芻、通達一蘊真如勝義法無我性已；更不尋求各別餘蘊、諸處、緣起、食、諦、界、念住、正斷、神足、根、力、覺支、道支、真如勝義法無我性。唯即隨此真如勝義無二智、為依止故，於徧一切一味相勝義諦審察趣證。是故善現！由此道理、當知勝義諦、是徧一切一味相。復次善現！如彼諸蘊展轉異相、如彼諸處緣起食諦

界念住正斷神足根力覺支道支展轉異相、若一切法真如勝義法無我性亦異相者；是則真如勝義法無我性、亦應有因，從因所生。若從因生；應是有為。若是有為；應非勝義。若非勝義；應更尋求餘勝義諦。善現！由此真如勝義法無我性、不名有因，非因所生，亦非有為，是勝義諦，得此勝義、更不尋求餘勝義諦，唯有常常時、恒恒時、如來出世若不出世、諸法法性安立、法界安住。是故善現！由此道理、當知勝義諦、是徧一切一味相。善現！譬如種種非一品類異相色中、虛空無相、無分別、無變異、徧一切一味相，如是異性異相一切法中、勝義諦徧一切一味相、當知亦然。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

此徧一切一味相　勝義、諸佛說無異。
若有於中異分別；　彼定愚癡依上慢。

瑜伽師地論卷第七十五

瑜伽師地論卷第七十六

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之五

復次心意識相，當知如解深密經中、廣慧菩薩請問佛言：如世尊說於心意識秘密善巧菩薩。於心意識秘密善巧菩薩者、齊何名為於心意識秘密善巧菩薩？如來齊何施設彼為於心意識秘密善巧菩薩？說是語已，爾時世尊告廣慧菩薩曰：善哉！善哉！廣慧！汝今乃能請問如來如是深義。汝今為欲利益安樂無量衆生、哀愍世間、及諸天人阿素洛等、為令獲得義利安樂、故發斯問。汝應諦聽！吾當為汝說心意識秘密義。廣慧當知，於六趣生死彼彼有情、墮彼彼有情衆中、或在卵生、

或在胎生、或在濕生、或在化生、身分生起，於中最初一切種子心識成熟，展轉和合增長廣大依二執受：一者、有色諸根及所依執受，二者、相名分別言説戲論習氣執受。有色界中具二執受；無色界中、不具二種。復次廣慧！此識、亦名阿陀那識。何以故？由此識、於身、隨逐執持故。亦名阿賴耶識。何以故？由此識、於身、攝受藏隱同安危義故。亦名為心。何以故？由此識、色聲香味觸等積集滋長故。復次廣慧！阿陀那識為依止、為建立故，六識身轉；謂眼識耳鼻舌身意識。此中有識、眼及色為緣生眼識；與眼識俱隨行，同時同境有分別意識轉。有識、耳鼻舌身及聲香味觸為緣生耳鼻舌身識；與耳鼻舌身識俱隨行，同時同境有分別意識轉。廣慧！若於爾時一眼識轉；即於此時唯有一分別意識，與眼識同所行轉。若於爾時二三四五諸識身轉；即於此時唯有一分別意識、與五識身同所行轉。廣慧！譬如大暴水流，若有一浪生緣現前，唯一浪轉；若二若多浪生緣現前，有多浪轉。然此暴水自

類恒流，無斷無盡。又如善淨鏡面，若有一影生緣現前，唯一影起；若二若多影生緣現前，有多影起。非此鏡面轉變為影，亦無受用滅盡可得。如是廣慧！由似暴流阿陀那識為依止、為建立故，若於爾時有一眼識生緣現前，即於此時一眼識轉；若於爾時乃至有五識身生緣現前，即於此時五識身轉。廣慧！如是菩薩、雖由法住智為依止，為建立故，於心意識秘密善巧；然諸如來、不齊於此施設彼為於心意識一切秘密善巧菩薩。廣慧！若諸菩薩於內各別、如實不見阿陀那，不見阿陀那識；不見阿賴耶，不見阿賴耶識；不見積集，不見心；不見眼色及眼識，不見耳聲及耳識，不見鼻香及鼻識，不見舌味及舌識，不見身觸及身識，不見意法及意識；是名勝義善巧菩薩。如來施設彼為勝義善巧菩薩。廣慧！齊此名為於心意識一切秘密善巧菩薩；如來齊此施設於心意識一切秘密善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

阿陀那識甚深細，　一切種子如暴流。
我於凡愚不開演，　恐彼分別執為我。

復次一切法相，當知如解深密經中德本菩薩請問佛言：世尊！如世尊說於諸法相善巧菩薩。於諸法相善巧菩薩者；齊何名為於諸法相善巧菩薩？如來齊何施設彼為於諸法相善巧菩薩？說是語已，爾時世尊告德本菩薩曰：善哉！善哉！德本！汝今乃能請問如來如是深義。汝今為欲利益安樂無量衆生、哀愍世間及諸天人阿素洛等、為令獲得義利安樂，故發斯問。汝應諦聽！吾當為汝說諸法相。謂諸法相、略有三種。何等為三？一者、徧計所執相，二者、依他起相，三者、圓成實相。云何諸法徧計所執相？謂一切法名假安立自性差別，乃至為令隨起言說。云何諸法依他起相？謂一切法緣生自性。則此有、故彼有；此生、故彼生。謂無明緣行，乃至招集純大苦蘊。云何諸法圓成實相？謂一切法平等真如。於此真如，諸菩薩衆勇猛

精進、為因緣故，如理作意無倒思惟、為因緣故，乃能通達。於此通達漸漸修集，乃至無上正等菩提、方證圓滿。復次德本！如眩翳人、眼中所有眩翳過患，偏計所執相、當知亦爾。如眩翳人眩翳衆相、或髮毛輪、蜂蠅巨勝、或復青黃赤白等相、差別現前，依他起相、當知亦爾。如浄眼人遠離眼中眩翳過患、即此浄眼本性所行無亂境界，圓成實相、當知亦爾。復次德本！譬如清浄頗胝迦寶、若與青染色合，則似帝青大青末尼寶像。由邪執取帝青大青末尼寶故，惑亂有情。若與赤染色合，則似琥珀末尼寶像；由邪執取琥珀末尼寶故，惑亂有情。若與緑染色合，則似末羅羯多末尼寶像；由邪執取末羅羯多末尼寶故，惑亂有情。若與黃染色合，則似金像；由邪執取真金像故，惑亂有情。如是德本！如彼清浄頗胝迦上、所有染色相應，依他起相上、偏計所執相言説習氣，當知亦爾。如彼清浄頗胝迦上、所有帝青大青琥珀末羅羯多金等邪執，依他起相上、偏計所執相執，當知亦爾。如彼清浄頗

胝迦寶，依他起相、當知亦爾。如彼清淨頗胝迦上、所有帝青大青琥珀末羅羯多真金等相，於常常時於恒恒時、無有真實、無自性性；即依他起相上由偏計所執相、於常常時於恒恒時、無有真實、無自性性，圓成實相、當知亦爾。復次德本！相名相應、以為緣故，偏計所執相、而可了知。依他起相上偏計所執相執、以為緣故，依他起相、而可了知。依他起相上偏計所執相無執、以為緣故，圓成實相、而可了知。復次德本！若諸菩薩能於諸法依他起相上、如實了知偏計所執相，即能如實了知一切無相之法。若諸菩薩如實了知依他起相，即能如實了知一切雜染相法。若諸菩薩如實了知圓成實相，即能如實了知一切清淨相法。復次德本！若諸菩薩能於依他起相上如實了知無相之法，即能斷滅雜染相法。若能斷滅雜染相法，即能證得清淨相法。如是德本！由諸菩薩如實了知偏計所執相依他起相圓成實相故，如實了知諸無相法、雜染相法、清淨相法。如實了知無相法故，斷滅一

切雜染相法。斷滅一切雜染相法故，證得一切清淨相法。齊此名為於諸法相善巧菩薩，如來齊此施設彼為於諸法相善巧菩薩。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

若不了知無相法；　雜染相法不能斷。
不斷雜染相法故；　壞證微妙淨相法。
不觀諸行衆過失，　放逸過失、害衆生。
懈怠住法動法中，　無有、失壞、可憐愍。

復次諸法無自性相，當知如解深密經中勝義生菩薩白佛言：世尊！我曾獨在靜處、心生如是尋思：世尊以無量門、曾說諸蘊所有自相、生相、滅相、永斷偏知。如說諸蘊，諸處、緣起、諸食、亦爾。以無量門、曾說諸諦所有自相、偏知永斷作證修習。以無量門、曾說諸界所有自相、種種界性、非一界性、永斷偏知。以無量門、曾說念住

所有自相、能治所治、及以修習未生令生、生已堅住不忘倍修增長廣大。如説念住，正斷、神足、根、力、覺支，亦復如是。以無量門、曾説八支聖道所有自相、能治所治、及以修習未生令生、生已堅住不忘倍修增長廣大。世尊復説一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂静、自性涅槃。未審世尊依何密意、作如是説：一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂静、自性涅槃？我今請問如來斯義，唯願如來哀愍解釋、説一切法皆無自性無生無滅本來寂静自性涅槃所有密意。説是語已，爾時，世尊告勝義生菩薩曰：善哉！善哉！勝義生！汝所尋思、甚為如理。善哉！善哉！善男子！汝今乃能請問如來如是深義，汝今為欲利益安樂無量衆生、哀愍世間及諸天人阿素洛等、為令獲得義利安樂、故發斯問。汝應諦聽！吾當為汝解釋所説一切諸法皆無自性無生無滅本來寂静自性涅槃所有密意。勝義生！當知我依三種無自性性、密意説言一切諸法皆無自性。謂相無自性性、生無自性性、勝義無自性性。

善男子！云何諸法相無自性性？所謂諸法徧計所執相。何以故？此由假名、安立為相，非由自相、安立為相；是故説名相無自性性。云何諸法生無自性性？所謂諸法依他起相。何以故？此由依他緣力故有，非自然有；是故説名生無自性性。云何諸法勝義無自性性？所謂諸法、由生無自性性故，説名無自性性；即緣生法、亦名勝義無自性性。何以故？於諸法中、若是清浄所緣境界，我顯示彼以為勝義無自性性。依他起相、非是清浄所緣境界；是故亦説名為勝義無自性性。復有諸法圓成實相、亦名勝義無自性性。何以故？一切諸法法無我性、名為勝義；亦得名為無自性性。以是諸法勝義諦故，無自性性之所顯故。由此因緣、名為勝義無自性性。善男子！譬如空華，相無自性性、當知亦爾。譬如幻像，生無自性性、當知亦爾；一分勝義無自性性、當知亦爾。譬如虛空、唯是衆色無性所顯、徧一切處，一分勝義無自性性、當知亦爾。法無我性之所顯故；徧一切故。善男子！我依如是三種無自性性、

密意說言一切諸法皆無自性。勝義生！當知我依相無自性性、密意說言一切諸法、無生無滅，本來寂靜，自性涅槃。何以故？若法自相、都無所有；則無有生；若無有生；則無有滅。若無生無滅；則本來寂靜。若本來寂靜；則自性涅槃。於中都無少分所有，更可令其般涅槃故。是故我依相無自性性、密意說言一切諸法無生無滅，本來寂靜、自性涅槃。善男子！我亦依法無我性所顯勝義無自性性、密意說言一切諸法、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。何以故？法無我性所顯勝義無自性性、於常常時於恒恒時、諸法法性安住無為，一切雜染不相應故。於常常時於恒恒時、諸法法性安住、故無為；由無為故、無生無滅；一切雜染不相應故、本來寂靜自性涅槃。是故我依法無我性所顯勝義無自性性、密意說言一切諸法無生無滅，本來寂靜，自性涅槃。

復次，勝義生！非由有情界中諸有情類、別觀偏計所執自性、為自性故；亦非由彼

別觀依他起自性、及圓成實自性，為自性故；我立三種無自性性。然由有情於依他起自性及圓成實自性上，增益偏計所執自性故；我立三種無自性性。由偏計所執自性相故；彼諸有情、於依他起自性及圓成實自性中、隨起言說。如如隨起言說，如是如是由言說熏習心故、或由言說隨覺故、或由言說隨眠故、於依他起自性及圓成實自性中、執著偏計所執自性相。如如執著，如是如是於依他起自性及圓成實自性上執著偏計所執自性。由是因緣、生當來世依他起自性。由此因緣、或為煩惱雜染所染，或為業雜染所染，或為生雜染所染，於生死中、長時馳騁、長時流轉、無有休息；或在那洛迦、或在傍生、或在餓鬼、或在天上、或在阿素洛、或在人中、受諸苦惱。復次勝義生！若諸有情、從本已來、未種善根，未清淨障，未成熟相續，未多修勝解，未能積集福德智慧二種資糧；我為彼故、依生無自性性、宣說諸法。彼聞是已、能於一切緣生行中、隨分解了無常無恒是不安隱變壞法已；

於一切行、心生怖畏，深起厭患。心生怖畏深厭患已；遮止諸惡、於諸惡法能不造作，於諸善法能勤修習。習善因故；未種善根、能種善根，未清淨障、能令清淨，未熟相續、能令成熟。由此因緣、多修勝解，亦多積集福德智慧二種資糧。彼雖如是種諸善根乃至積集福德智慧二種資糧；然於生無自性性中、未能如實了知相無自性性，及二種勝義無自性性；於一切行、未能正厭，未正離欲，未正解脱，未偏解脱煩惱雜染，未偏解脱諸業雜染，未偏解脱諸生雜染。如來為彼更説法要，謂相無自性性、及勝義無自性性。為欲令其於一切行、能正厭故；正離欲故；正解脱故；超過一切煩惱雜染故；超過一切業雜染故；超過一切生雜染故。彼聞如是所説法已；於生無自性性中、能正信解相無自性性、及勝義無自性性，簡擇思惟、如實通達。於依他起自性中、能不執著偏計所執自性相。由言説不熏習智故，由言説不隨覺智故，由言説離隨眠智故，能滅依他起相。於現法中智力所持、能永斷滅

當來世因。由此因緣、於一切行、能正厭患，能正離欲，能正解脱；能徧解脱煩惱業生三種雜染。

復次，勝義生！諸聲聞乘種性有情，亦由此道此行跡故，證得無上安隱涅槃；諸獨覺乘種性有情、諸如來乘種性有情、亦由此道此行跡故，證得無上安隱涅槃。一切聲聞獨覺菩薩、皆共此一妙清浄道，皆同此一究竟清浄，更無第二。我依此故、密意説言唯有一乘。非於一切有情界中、無有種種有情種性、或鈍根性、或中根性、或利根性、有情差别。善男子！若一向趣寂聲聞種性補特伽羅、雖蒙諸佛施設種種勇猛加行、方便化導；終不能令當坐道場、證得無上正等菩提。何以故？由彼本來唯有下劣種性故，一向慈悲薄弱故，一向怖畏衆苦故。由彼一向慈悲薄弱、是故一向棄背利益諸衆生事；由彼一向怖畏衆苦、是故一向棄背發起諸行所作。我終不説一向棄背利益衆生事者、一向棄背發起諸行所作者、當坐道場能

得無上正等菩提；是故說彼名為一向趣寂聲聞。若迴向菩提聲聞種性補特伽羅、我亦異門說為菩薩。何以故？彼既解脫煩惱障已；若蒙諸佛等覺悟時、於所知障、其心亦可當得解脫。由彼最初為自利益修行加行、脫煩惱障，是故如來施設彼為聲聞種性。

復次勝義生！如是於我善說善制法毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中，諸有情類意解種種差別可得。善男子！如來但依如是三種無自性性、由深密意於所宣說不了義經、以隱密相說諸法要；謂一切法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃。於是經中、若諸有情已種上品善根，已清淨諸障，已成熟相續，已多修勝解，已能積集上品福德智慧資糧；彼若聽聞如是法已，於我甚深密意言說、如實解了；於如是法、深生信解，於如是義、以無倒慧、如實通達。依此通達、善修習故；速疾能證最極究竟，亦於我所深生淨信、知是如來應正等覺、於一切法現正等覺。

若諸有情、已種上品善根，已清淨諸障，已成熟相續，已多修勝解，未能積集上品福德智慧資糧，其性質直、是質直類。雖無力能思擇廢立、而不安住自見取中；彼若聽聞如是法已、於我甚深秘密言說雖無力能如實解了；然於此法能生勝解、發清淨信，信此經典、是如來說，是其甚深、顯現甚深空性相應、難見難悟、不可尋思，非諸尋思所行境界、微細詳審聰明智者之所解了。於此經典所說義中、自輕而住、作如是言：諸佛菩提、為最甚深，諸法法性、亦最甚深，唯佛如來能善了達；非是我等所能解了。諸佛如來為彼種種勝解有情轉正法教，諸佛如來無邊智見。我等智見、猶如牛跡。於此經典、雖能恭敬為他宣說、書寫護持、披閱流布、殷重供養、受誦温習；然猶未能以其修相、發起加行。是故於我甚深密意所説言辭、不能通達。由此因緣，彼諸有情、亦能增長福德智慧二種資糧；於後相續未成熟者、亦能成熟。若諸有情、廣説乃至未能積集上品福德智慧資糧、性非質直、非質直類，

雖有力能思擇廢立，而復安住自見取中；彼若聽聞如是法已，於我甚深密意言說、無有力能如實解了。於如是法、雖生信解；然於其義，隨言執著、謂一切法決定皆無自性，決定不生不滅，決定本來寂靜，決定自性涅槃。由此因緣，於一切法、獲得無見及無相見。由得無見無相見故；撥一切相、皆是無相，誹撥諸法徧計所執相、依他起相、圓成實相。何以故？由有依他起相及圓成實相故，徧計所執相、方可施設。若於依他起相及圓成實相、見為無相；彼亦誹撥徧計所執相。是故說彼誹撥三相。雖於我法、起於法想；而非義中、起於義想。由於我法、起法想故，及非義中、起義想故；於是法中、持為是法，於非義中、持為是義。彼雖於法起信解故、福德增長，然於非義起執著故、退失智慧。智慧退故，退失廣大無量善法。復有有情從彼聽聞、謂法為法、非義為義。若隨其見；彼即於法、起於法想，於非義中、起於義想。執法為法，非義為義。由此因緣，當知同彼退失善法。若有有情不隨其見，從彼欻聞

一切諸法皆無自性、無生無滅、本來寂靜、自性涅槃，便生恐怖；生恐怖已、作如是言：此非佛語、是魔所説。作此解已，於是經典誹謗毁駡。由此因緣、獲大衰損，觸大業障。由是因緣，我説若有於一切相、起無相見、於非義中、宣説為義，是起廣大業障方便；由彼陷墜無量衆生、令其獲得大業障故。善男子！若諸有情未種善根，未清浄障，未熟相續，無多勝解，未集福德智慧資糧，性非質直、非質直類，雖有力能思擇廢立、而常安住自見取中；彼若聽聞如是法已，不能如實解我甚深密意言説；故於此法不生信解。於是法中、起非法想，於是義中、起非義想；於是法中、執為非法、於是義中、執為非義。唱如是言：此非佛語、是魔所説。作此解已，於是經典、誹謗毁讟，撥為虚偽，以無量門毁滅摧伏如是經典；於諸信解此經典者、起怨家想。彼先為諸業障所障，由此因緣、復為如是業障所障。如是業障、初易施設，乃至齊於百千俱胝那庾多劫、無有出期。善男子！如是於我善説善制法毗奈耶最極清

淨意樂所說善教法中、有如是等諸有情類意解種種差別可得。爾時，世尊欲重宣此義、而說頌曰：

一切諸法皆無性、　無生無滅、本來寂、
諸法自性恒涅槃、　誰有智言無密意。
相生勝義無自性、　如是我皆已顯示，
若不知佛此密意；　失壞正道、不能往。
依諸淨道清淨者、　唯依此一、無第二；
故於其中立一乘。　非有情性無差別。
衆生界中無量生、　唯度一身趣寂滅。
大悲勇猛證涅槃，　不捨衆生、甚難得。
微妙難思無漏界、　於中解脫等無差。

一切義成、離惑苦； 二種異說、謂常樂。

爾時勝義生菩薩復白佛言：世尊！諸佛如來密意語言甚奇希有；乃至微妙最微妙、甚深最甚深、難通達最難通達。如是我今領解世尊所說義者，若於分別所行徧計所執相所依行相中、假名安立以為色蘊、或自性相，或差別相；假名安立為色蘊生、為色蘊滅、及為色蘊永斷徧知、或自性相，或差別相；是名徧計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若即分別所行徧計所執相所依行相，是名依他起相。世尊依此、施設諸法生無自性性，及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者，若即於此分別所行徧計所執相所依行相中、由徧計所執相不成實故；即此自性無自性性、法無我真如、清淨所緣，是名圓成實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於色蘊，如是於餘蘊、皆應廣說。如於諸蘊，如是於十二處一一處中、皆應廣說。於十二有支一一支中、皆應廣說。於四種食、一一食中、皆應

廣說。於六界十八界、一一界中、皆應廣說。如是我今領解世尊所說義者，若於分別所行偏計所執相所依行相中、假名安立以為苦諦、苦諦偏知，或自性相，或差別相；是名偏計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若即分別所行偏計所執相所依行相，是名依他起相。世尊依此施設諸法生無自性性，及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所說義者，若即於此分別所行偏計所執相所依行相中、由偏計所執相不成實故；即此自性無自性性法無我真如清淨所緣，是名圓成實相。世尊依此施設一分勝義無自性性。如於苦諦，如是於餘諦、皆應廣說。如於聖諦，如是於諸念住正斷神足根力覺支道支中、一一皆應廣說。如是我今領解世尊所說義者，若於分別所行偏計所執相所依行相中、假名安立以為正定、及為正定能治所治、若正定修、未生令生、生已堅住不忘、倍修增長廣大、或自性相，或差別相；是名偏計所執相。世尊依此施設諸法相無自性性。若即分別所

行徧計所執相所依行相，是名依他起相。世尊依此施設諸法生無自性性，及一分勝義無自性性。如是我今領解世尊所説義者，若即於此分別所行徧計所執相所依行相中、由徧計所執相不成實故；即此自性無自性性法無我真如、清淨所緣，是名圓成實相。世尊依此施設諸法一分勝義無自性性。世尊！譬如毗溼縛藥、一切散藥仙藥方中皆應安處，如是世尊！依此諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性了義言教，偏於一切不了義經、皆應安處。世尊！如綵畫地、徧於一切綵畫事業、皆同一味，或青或黄、或赤或白、復能顯發綵畫事業；如是世尊！依此諸法皆無自性廣説乃至自性涅槃無自性性了義言教、偏於一切不了義經、皆同一味，復能顯發彼諸經中所不了義。世尊！譬如一切成熟珍羞諸餅果內、投之熟酥、更生勝味，如是世尊！依此諸法皆無自性廣説乃至自性涅槃無自性性了義言教、置於一切不了義經、生勝歡喜。世尊！譬如虚空、徧一切處皆同

一味、不障一切所作事業，如是世尊！依此諸法皆無自性廣說乃至自性涅槃無自性性了義言教偏於一切不了義經皆同一味、不障一切聲聞獨覺及諸大乘所修事業。說是語已；爾時世尊歎勝義生菩薩曰：善哉！善哉！善男子！汝今乃能善解如來所說甚深密意言義；復於此義善作譬喻。所謂世間毗溼縛藥、雜綵畫地、熟酥、虛空。勝義生！如是如是、更無有異；如是如是、汝應受持。

勝義生菩薩復白佛言：世尊！初於一時、在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中、唯為發趣聲聞乘者、以四諦相轉正法輪，雖是甚奇甚為希有，一切世間諸天人等、先無有能如法轉者；而於彼時所轉法輪、有上有容，是未了義，是諸諍論安足處所。世尊在昔第二時中、唯為發趣修大乘者、依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃、以隱密相轉正法輪，雖更甚奇甚為希有；而於彼時所轉法輪、亦是有上、有所容受，猶未了義，是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中、普為發趣一切

乘者，依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性、以顯了相轉正法輪，第一甚奇最為希有；於今世尊所轉法輪、無上無容，是真了義，非諸諍論安足處所。世尊！若善男子、或善女人、於此如來依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說甚深了義言教，聞已信解、書寫護持、供養流布、受誦溫習、如理思惟、以其修相發起加行、生幾所福？說是語已；爾時世尊告勝義生菩薩曰：勝義生！是善男子或善女人、其所生福無量無數、難可喻知，吾今為汝略說少分，如爪上土、比大地土、百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數算計喻鄔波尼殺曇分亦不及一。或如牛跡中水、比四大海水、百分不及一，廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。如是於諸不了義經、聞已信解、廣說乃至以其修相發起加行所獲功德，比此所說了義經教、聞已信解所集功德，廣說乃至以其修相、發起加行所集功德、百分不及一，廣說乃至鄔波尼殺曇分亦不及一。說是語已；勝義生菩

薩復白佛言：世尊！於是解深密法門中、當何名此教？我當云何奉持？佛告勝義生菩薩曰：善男子！此名勝義了義之教。於此勝義了義之教、汝當奉持。説此勝義了義教時，於大會中、有六百千衆生、發阿耨多羅三藐三菩提心；三百千聲聞、遠塵離垢，於諸法中得法眼浄；一百五十千聲聞、永盡諸漏，心得解脱；七十五千菩薩、得無生法忍。

瑜伽師地論卷第七十六

瑜伽師地論卷第七十七

彌勒菩薩說

唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之六

復次依法假安立、分別解說瑜伽所攝奢摩他毗鉢舍那道，當知如解深密經中慈氏菩薩白佛言：世尊！菩薩何依何住，於大乘中修奢摩他毗鉢舍那？佛告慈氏菩薩曰：善男子！當知菩薩法假安立、及不捨無上正等覺願為依為住，於大乘中、修奢摩他毗鉢舍那。

世尊！如說四種所緣境事，一、有分別影像所緣境事，二、無分別影像所緣境事，三、事邊際所緣境事，四、所作成辦所緣境事。於此四中、幾是奢摩他所緣境事？幾是

毗鉢舍那所緣境事？幾是俱所緣境事？善男子！一、是奢摩他所緣境事；謂無分別影像。一、是毗鉢舍那所緣境事；謂有分別影像。二、是俱所緣境事；謂事邊際、所作成辦。

世尊！云何菩薩依此四種奢摩他毗鉢舍那所緣境事，能求奢摩他，能善毗鉢舍那？善男子！如我為諸菩薩所説法假安立，所謂契經、應頌、記別、諷誦、自説、因緣、譬喻、本事、本生、方廣、希法、論議；菩薩於此善聽善受言善通利，意善尋思，見善通達，即於如所善思惟法、獨處空閑、作意思惟。復即於此能思惟心、內心相續作意思惟。如是正行、多安住故，起身輕安及心輕安；是名奢摩他。如是菩薩能求奢摩他。彼由獲得身心輕安為所依故；即於如所善思惟法、內三摩地所行影像、觀察勝解，捨離心相。即於如是三摩地影像所知義中、能正思擇，最極思擇，周偏尋思，周偏伺察，若忍、若樂、若慧、若見、若觀，是名毗鉢舍那。如是菩薩能善毗鉢舍那。

世尊！若諸菩薩緣心為境、內思惟心、乃至未得身心輕安、所有作意，當名何等？善男子！非奢摩他作意；是隨順奢摩他、勝解相應作意。世尊！若諸菩薩乃至未得身心輕安、於如所思所有諸法內三摩地所緣影像、作意思惟；如是作意當名何等？善男子！非毗鉢舍那作意；是隨順毗鉢舍那、勝解相應作意。

世尊！奢摩他道、與毗鉢舍那道、當言有異，當言無異？善男子！當言非有異，非無異。何故非有異？以毗鉢舍那所緣境心為所緣故。何故非無異？有分別影像、非所緣故。世尊！諸毗鉢舍那三摩地所行影像、彼與此心、當言有異，當言無異？善男子！當言無異。何以故？由彼影像、唯是識故。善男子！我說識所緣、唯識所現故。世尊！若彼所行影像、即與此心無有異者；云何此心還見此心？善男子！此中無有少法能見少法；然即此心如是生時、即有如是影像顯現。善男子！如依善瑩清淨鏡面、以質為緣，還見本質；而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現。如是此心生

時、相似有異三摩地所行影像顯現。世尊！若諸有情自性而住緣色等心、所行影像，彼與此心亦無異耶？善男子！亦無有異。而諸愚夫由顛倒覺、於諸影像不能如實知唯是識，作顛倒解。

世尊！齊何當言菩薩一向修毗鉢舍那？善男子！若相續作意、唯思惟心相。世尊！齊何當言菩薩一向修奢摩他？善男子！若相續作意、唯思惟無間心。世尊！齊何當言菩薩奢摩他毗鉢舍那和合俱轉？善男子！若正思惟心一境性。世尊！云何心相？善男子！謂三摩地所行有分別影像、毗鉢舍那所緣。世尊！云何無間心？善男子！謂緣彼影像心、奢摩他所緣。世尊！云何心一境性？善男子！謂通達三摩地所行影像、唯是其識；或通達此已，復思惟如性。

世尊！毗鉢舍那，凡有幾種？善男子！略有三種。一者、有相毗鉢舍那，二者、尋求毗鉢舍那，三者、伺察毗鉢舍那。云何有相毗鉢舍那？謂純思惟三摩地所行有分別影

像、毗鉢舍那。云何尋求毗鉢舍那？謂由慧故、徧於彼彼未善解了一切法中為善了故作意思惟、毗鉢舍那。云何伺察毗鉢舍那？謂由慧故、徧於彼彼已善解了一切法中，為善證得極解脱故作意思惟、毗鉢舍那。世尊！是奢摩他、凡有幾種？善男子！即由隨彼無間心故、當知此中亦有三種。復有八種：謂初静慮乃至非想非非想處，各有一種奢摩他故。復有四種：謂慈悲喜捨四無量中、各有一種奢摩他故。世尊！如説依法奢摩他毗鉢舍那，復説不依法奢摩他毗鉢舍那；云何名依法，云何復名不依法？善男子！若隨所受所思法相，而於其義得奢摩他毗鉢舍那；名依法。若不待於所受所思所有法相、但依止他教誡教授、而於其義得奢摩他毗鉢舍那；謂觀青瘀及膿爛等，或一切行皆是無常，或諸行苦，或一切法皆無有我，或復涅槃畢竟寂静，如是等類奢摩他毗鉢舍那；名不依法。由依止法得奢摩他毗鉢舍那，故我施設隨法行菩薩是利根性；由不依法得奢摩他毗鉢舍那，故我施

設隨信行菩薩是鈍根性。
世尊！如說緣別法奢摩他毗鉢舍那，復說緣總法奢摩他毗鉢舍那；云何名緣別法奢摩他毗鉢舍那？云何復名緣總法奢摩他毗鉢舍那？善男子！若諸菩薩緣於各別契經等法，於如所受所思惟法、修奢摩他毗鉢舍那；是名緣別法奢摩他毗鉢舍那。若諸菩薩即緣一切契經等法，集為一團一積一分一聚作意思惟；此一切法、隨順真如、趣向真如、臨入真如、隨順菩提、隨順涅槃、隨順轉依，及趣向彼、若臨入彼，此一切法、宣說無量無數善法。如是思惟、修奢摩他毗鉢舍那；是名緣總法奢摩他毗鉢舍那。世尊！如說緣小總法奢摩他毗鉢舍那，復說緣大總法奢摩他毗鉢舍那，又說緣無量總法奢摩他毗鉢舍那；云何名緣小總法奢摩他毗鉢舍那？云何名緣大總法奢摩他毗鉢舍那？云何復名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那？善男子！若緣各別契經乃至各別論議、為一團等作意思惟，當知是名緣小總

法奢摩他毗鉢舍那。若緣乃至所受所思契經等法、為一團等作意思惟，非緣各別；當知是名緣大總法奢摩他毗鉢舍那。若緣無量如來法教、無量法句文字、無量後後慧所照了、為一團等作意思惟，非緣乃至所受所思，當知是名緣無量總法奢摩他毗鉢舍那。世尊！菩薩齊何名得緣總法奢摩他毗鉢舍那？善男子！由五緣故、當知名得：一者、於思惟時、剎那剎那融消一切麤重所依；二者、離種種想、得樂法樂；三者、解了十方無差別相無量法光；四者、所作成滿相應净分無分別相、恒現在前；五者、為令法身得成滿故，攝受後後轉勝妙因。世尊！此緣總法奢摩他毗鉢舍那、當知從何名為通達？從何名得？善男子！從初極喜地名為通達；從第三發光地乃名為得。善男子！初業菩薩、亦於是中隨學作意、雖未可歎，不應懈廢。

世尊！是奢摩他毗鉢舍那、云何名有尋有伺三摩地？云何名無尋唯伺三摩地？云何名無尋無伺三摩地？善男子！於如所取尋伺法相、若有麤顯領受觀察諸奢摩

他毗鉢舍那，是名有尋有伺三摩地。若於彼相、雖無麤顯領受觀察，而有微細彼光明念領受觀察、諸奢摩他毗鉢舍那，是名無尋唯伺三摩地。若即於彼一切法相、都無作意、領受觀察諸奢摩他毗鉢舍那，是名無尋無伺三摩地。復次善男子！若有尋求奢摩他毗鉢舍那，是名有尋有伺三摩地。若有伺察奢摩他毗鉢舍那，是名無尋唯伺三摩地。若緣總法奢摩他毗鉢舍那，是名無尋無伺三摩地。

世尊！云何止相？云何舉相？云何捨相？善男子！若心掉舉、或恐掉舉時、諸可厭法作意、及彼無間心作意，是名止相。若心沈没、或恐沈没時、諸可欣法作意、及彼心相作意，是名舉相。若於一向止道、或於一向觀道、或於雙運轉道、二隨煩惱所染汙時、諸無功用作意、及心任運轉中所有作意，是名捨相。

世尊！修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義，云何知法？云何知義？善男子！彼諸菩薩由五種相、了知於法：一者、知名，二者、知句，三者、知文，四者、知別，五者、知總。云

何為名？謂於一切染淨法中所立自性、想假施設。云何為句？謂即於彼名聚集中、能隨宣說諸染淨義、依持建立。云何為文？謂即彼二所依止字。云何於彼各別了知？謂由各別所緣作意。云何於彼總合了知？謂由總合所緣作意。如是一切、總略為一，名為知法。如是名為菩薩知法。善男子！彼諸菩薩、由十種相、了知於義：一者、知盡所有性，二者、知如所有性，三者、知能取義，四者、知所取義，五者、知建立義，六者、知受用義，七者、知顛倒義，八者、知無倒義，九者、知雜染義，十者、知清淨義。善男子！盡所有性者：謂諸雜染清淨法中、所有一切品別邊際。是名此中盡所有性。如五數蘊、六數內處、六數外處、如是一切。如所有性者：謂即一切染淨法中所有真如。是名此中如所有性。此復七種：一者、流轉真如；謂一切行無先後性。二者、相真如；謂一切法補特伽羅無我性、及法無我性。三者、了別真如；謂一切行、唯是識性。四者、安立真如；謂我所說諸苦聖諦。五者、邪行真如；謂我所說諸集聖諦。六者、清

淨真如；謂我所說諸滅聖諦。七者、正行真如；謂我所說諸道聖諦。當知此中由流轉真如、安立真如、邪行真如故，一切有情平等平等。由相真如、了別真如故，一切諸法平等平等。由清淨真如故，一切聲聞菩提、獨覺菩提、阿耨多羅三藐三菩提、平等平等。由正行真如故，聽聞正法、緣總境界勝奢摩他毗鉢舍那所攝受慧、平等平等。能取義者：謂內五色處、若心意識、及諸心法。所取義者：謂外六處。又能取義、亦所取義。建立義者：謂器世界；於中可得建立一切諸有情界。謂一村田、若百村田、若千村田、若百千村田，或一大地至海邊際、此百此千、若此百千，或一贍部洲、此百此千、若此百千，或一四大洲、此百此千、若此百千，或一小千世界、此百此千、若此百千，或一中千世界、此百此千、若此百千，或一三千大千世界、此百此千、若此百千，或此拘胝、此百拘胝、此千拘胝、此百千拘胝，或此無數、此百無數、此千無數、此百千無數，或三千大千世界、無數百千微塵量等、於十方面無量無數諸

器世界。受用義者：謂我所説諸有情類、為受用故，攝受資具。顛倒義者：謂即於彼能取等義、無常計常、想倒心倒見倒；苦計為樂、不净計净、無我計我、想倒心倒見倒。無倒義者：與上相違、能對治彼，應知其相。雜染義者：謂三界中三種雜染：一者、煩惱雜染，二者、業雜染，三者、生雜染。清净義者：謂即如是三種雜染所有離繫菩提分法。善男子！如是十種、當知普攝一切諸義。復次善男子！彼諸菩薩、由能了知五種義故，名為知義。何等五義？一者、徧知事，二者、徧知義，三者、徧知因，四者、得徧知果，五者、於此覺了。善男子！徧知事者：當知即是一切所知。謂或諸蘊、或諸内處、或諸外處，如是一切。徧知義者：乃至所有品類差別所應知境、或世俗故，或勝義故，或功德故，或過失故，緣故，世故，或生或住或壞相故。或如病等故，或苦集等故，或真如實際法界等故，或廣略故，或一向記故，或分別記故，或反問記故，或置記故，或隱密故，或顯了故，如是等類、當知一切名徧知義。言徧知因者：當知即是能

取前二菩提分法。謂諸念住、或正斷等。得徧知果者：謂貪恚癡斷毗柰耶、及貪恚癡一切永斷諸沙門果、及我所說聲聞如來若共不共世出世間所有功德，於彼作證。於此覺了者：謂即於此作證法中諸解脫智、廣為他說宣揚開示。善男子！如是五義，當知普攝一切諸義。復次善男子！彼諸菩薩、由能了知四種義故，名為知義。何等四義？一者、心執受義，二者、領納義，三者、了別義，四者、雜染清淨義。善男子！如是四義、當知普攝一切諸義。復次善男子！彼諸菩薩、由能了知三種義故，名為知義。何等三義？一者、文義，二者、義義，三者、界義。善男子！言文義者，謂名身等。義義者、當知復有十種：一者、真實相，二者、徧知相，三者、永斷相，四者、作證相，五者、修習相，六者、即彼真實相等品差別相。七者、所依能依相屬相，八者、即徧知等障礙法相，九者、即彼隨順法相，十者、不徧知等及徧知等過患功德相。言界義者，謂五種界：一者、器世界，二者、有情界，三者、法界，四者、所調伏界，五者、調伏加行界。善男子！

如是三義、當知普攝一切諸義。

世尊！若聞所成慧了知其義，若思所成慧了知其義，若奢摩他毗鉢舍那修所成慧了知其義，此何差別？善男子！聞所成慧、依止於文、但如其說，未善意趣，未現在前，隨順解脫、未能領受成解脫義。思所成慧、亦依於文、不唯如說，亦善意趣，未現在前，轉順解脫、未能領受成解脫義。若諸菩薩修所成慧，亦依於文、亦不依文，亦如其說、亦不如說，能善意趣，所知事同分三摩地所行影像現前，極順解脫、已能領受成解脫義。善男子！是名三種知義差別。

世尊！修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆知法知義，云何為智？云何為見？善男子！我無量門宣説智見二種差別，今當為汝略説其相。若緣總法、修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧，是名為智；若緣别法修奢摩他毗鉢舍那所有妙慧，是名為見。

世尊！修奢摩他毗鉢舍那諸菩薩衆、由何作意、何等云何除遣諸相？善男子！由真

如作意、除遣法相及與義相。若於其名及名自性無所得時，亦不觀彼所依之相；如是除遣。如於其名，於句、於文、於一切義、當知亦爾。乃至於界及界自性無所得時、亦不觀彼所依之相；如是除遣。世尊！諸所了知真如義相、此真如相亦可遣不？善男子！於所了知真如義中、都無有相，亦無所得，當何所遣。善男子！我說了知真如義時、能伏一切法義之相；非此了達、餘所能伏。世尊！如世尊說濁水器喻、不淨鏡喻、撓泉池喻、不任觀察自面影相；若堪任者、與上相違。如是若有不善修心、則不堪任如實觀察所有真如；若善修心、堪任觀察。此說何等能觀察心？依何真如而作是說？善男子！此說三種能觀察心：謂聞所成能觀察心，若思所成能觀察心，若修所成能觀察心。依了別真如、作如是說。

世尊！如是了知法義菩薩、為遣諸相勤修加行、有幾種相難可除遣？誰能除遣？善男子！有十種相、空能除遣。何等為十？一者、了知法義故、有種種文字相；此由一切

法空、能正除遣。二者、了知安立真如義故、有生滅住異性相續隨轉相；此由相空、及無先後空能正除遣。三者、了知能取義故、有顧戀身相、及我慢相；此由內空、及無所得空、能正除遣。四者、了知所取義故、有顧戀財相；此由外空能正除遣。五者、了知受用義、男女承事資具相應故、有內安樂相、外淨妙相；此由內外空、及本性空、能正除遣。六者、了知建立義故、有無量相；此由大空、能正除遣。七者、了知無色故、有內寂靜解脱相；此由有為空、能正除遣。八者、了知相真如義故、有補特伽羅無我相、法無我相、若唯識相、及勝義相；此由畢竟空、無性空、無性自性空、及勝義空、能正除遣。九者、了知清淨真如義故、有無為相、無變異相；此由無為空無變異空、能正除遣。十者、即於彼相對治空性作意思惟故、有空性相；此由空空、能正除遣。世尊！除遣如是十種相時、除遣何等？從何等相而得解脱？善男子！除遣三摩地所行影像相；從雜染縛相而得解脱；彼亦除遣。善男子！當知就勝、説如是空、治如

是相；非不一一治一切相。譬如無明、非不能生乃至老死諸雜染法；就勝、但說能生於行。由是諸行親近緣故。此中道理、當知亦爾。世尊！此中何等空是總空性相？若諸菩薩了知是已、無有失壞於空性相、離增上慢。爾時世尊歎慈氏菩薩曰：善哉！善哉！善男子！汝今乃能請問如來如是深義、令諸菩薩於空性相無有失壞。何以故？善男子！若諸菩薩於空性相有失壞者，便為失壞一切大乘。是故汝應諦聽諦聽當為汝說總空性相。善男子！若於依他起相及圓成實相中、一切品類雜染清淨徧計所執相、畢竟遠離性，及於此中都無所得；如是名為於大乘中總空性相。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、能攝幾種勝三摩地？善男子！如我所說無量聲聞菩薩如來、有無量種勝三摩地，當知一切皆此所攝。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、以何為因？善男子！清淨尸羅、清淨聞思、所成正見、以為

其因。世尊！此奢摩他毗鉢舍那、以何為果？善男子！善清净心、善清净慧、以為其果。復次善男子！一切聲聞及如來等所有世間及出世間一切善法、當知皆是此奢摩他毗鉢舍那所得之果。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、能作何業？善男子！此能解脱二縛為業；所謂相縛、及麤重縛。

世尊！如佛所説五種繫中、幾是奢摩他障？幾是毗鉢舍那障？幾是俱障？善男子！顧戀身財、是奢摩他障；於諸聖教不得隨欲、是毗鉢舍那障；樂相雜住、於少喜足、當知俱障。由第一故、不能造修；由第二故、所修加行不到究竟。世尊！於五蓋中、幾是奢摩他障？幾是毗鉢舍那障？幾是俱障？善男子！掉舉、惡作、是奢摩他障；惛沈、睡眠、疑、是毗鉢舍那障；貪欲、瞋恚、當知俱障。

世尊！齊何名得奢摩他道圓滿清净？善男子！乃至所有惛沈睡眠、正善除遣；齊是

名得奢摩他道圓滿清淨。世尊！齊何名得毗鉢舍那道圓滿清淨？善男子！乃至所有掉舉惡作正善除遣；齊是名得毗鉢舍那道圓滿清淨。

世尊！若諸菩薩於奢摩他毗鉢舍那現在前時、應知幾種心散動法？善男子！應知五種：一者、作意散動，二者、外心散動，三者、內心散動，四者、相散動，五者、麤重散動。善男子！若諸菩薩捨於大乘相應作意、墮在聲聞獨覺相應諸作意中，當知是名作意散動。若於其外五種妙欲諸雜亂相所有尋思隨煩惱中、及於其外所緣境中、縱心流散，當知是名外心散動。若由惛沈及以睡眠、或由沈沒、或由愛味三摩鉢底、或由隨一三摩鉢底諸隨煩惱之所染汙，當知是名內心散動。若依外相、於內等持所行諸相、作意思惟，名相散動。若內作意為緣、生起所有諸受由麤重身計我起慢，當知是名麤重散動。

世尊！此奢摩他毗鉢舍那、從初菩薩地乃至如來地、能對治何障？善男子！此奢摩

他毗鉢舍那、於初地中、對治惡趣煩惱業生雜染障；第二地中、對治微細誤犯現行障；第三地中、對治欲貪障；第四地中、對治定愛及法愛障；第五地中、對治生死涅槃一向背趣障；第六地中、對治相多現行障；第七地中、對治細相現行障；第八地中、對治於無相作功用、及於有相不得自在障；第九地中、對治於一切種善巧言辭、不得自在障；第十地中、對治不得圓滿法身證得障。善男子！此奢摩他毗鉢舍那於如來地、對治極微細最極微細煩惱障及所知障。由能永害如是障故、究竟證得無著無礙一切智見；依於所作成滿所緣、建立最極清浄法身。

世尊！云何菩薩依奢摩他毗鉢舍那勤修行故、證得阿耨多羅三藐三菩提？善男子！若諸菩薩已得奢摩他毗鉢舍那，依七真如、於如所聞所思法中、由勝定心、於善審定、於善思量、於善安立、真如性中、内正思惟。彼於真如正思惟故，心於一切細相現行、尚能棄捨；何況麤相。善男子！言細相者：謂心所執受相、或領納相、或了

別相、或雜染清淨相、或內相、或外相、或內外相、或謂我當修行一切利有情相、或正智相、或真如相、或苦集滅道相、或有為相、或無為相、或有常相、或無常相、或苦有變異性相、或苦無變異性相、或有為異相相、或有為同相相、或知一切是一切已有一切相、或補特伽羅無我相、或法無我相。於彼現行、心能棄捨。彼既多住如是行故，於時時間、從其一切繫蓋散動，善修治心。從是已後、於七真如、有七各別自內所證通達智生，名為見道。由得此故，名入菩薩正性離生；生如來家，證得初地。又能受用此地勝德。彼於先時、由得奢摩他毗鉢舍那故，已得二種所緣：謂有分別影像所緣、及無分別影像所緣。彼於今時得見道故；更證得事邊際所緣。復於後後一切地中、進趣修道，即於如是三種所緣作意思惟。譬如有人、以其細楔、出於麤楔；如是菩薩依此以楔出楔方便、遣內相故，一切隨順雜染分相、皆悉除遣。相除遣故，麤重亦遣。永害一切相麤重故；漸次於彼後後地中、如鍊金法、陶鍊

其心，乃至證得阿耨多羅三藐三菩提、又得所作成滿所緣。善男子！如是菩薩、於內止觀正修行故，證得阿耨多羅三藐三菩提。

世尊！云何修行、引發菩薩廣大威德？善男子！若諸菩薩善知六處，便能引發菩薩所有廣大威德：一者、善知心生；二者、善知心住；三者、善知心出；四者、善知心增；五者、善知心減；六者、善知方便。云何善知心生？謂如實知十六行心生起差別、是名善知心生。十六行心生起差別者：一者、不可覺知堅住器識生；謂阿陀那識。二者、種種行相所緣識生；謂頓取一切色等境界、分別意識，及頓取內外境界、覺受，或頓於一念瞬息須臾、現入多定、見多佛土、見多如來、分別意識。三者、小相所緣識生；謂欲界繫識。四者、大相所緣識生；謂色界繫識。五者、無量相所緣識生；謂空識無邊處繫識。六者、微細相所緣識生；謂無所有處繫識。七者、邊際相所緣識生；謂非想非非想處繫識。八者、無相識生；謂出世識、及緣滅識。九者、苦俱行識生；謂那

落迦識。十者、雜受俱行識生；謂欲行識。十一、喜俱行識生；謂初二靜慮識。十二、樂俱行識生；謂第三靜慮識。十三、不苦不樂俱行識生；謂從第四靜慮、乃至非想非非想處識。十四、染汙俱行識生；謂諸煩惱及隨煩惱相應識。十五、善俱行識生；謂信等相應識。十六、無記俱行識生；謂彼俱不相應識。云何善知心住？謂如實知了別真如。云何善知心出？謂如實知出二種縛；所謂相縛、及麤重縛。此能善知、應令其心從如是出。云何善知心增？謂如實知能治相縛、麤重縛心、彼增長時、彼積集時、亦得增長，亦得積集，名善知增。云何善知心減？謂如實知彼所對治相及麤重所雜染心、彼衰退時、彼損減時、此亦衰退，此亦損減，名善知減。云何善知方便？謂如實知解脫、勝處、及與徧處、或修或遣。善男子！如是菩薩、於諸菩薩廣大威德、或已引發，或當引發，或現引發。

世尊！如世尊說：於無餘依涅槃界中、一切諸受無餘永滅，何等諸受於此永滅？善

男子！以要言之，有二種受、無餘永滅。何等為二？一者、所依麤重受，二者、彼果境界受。所依麤重受、當知有四種：一者、有色所依受，二者、無色所依受，三者、果已成滿麤重受，四者、果未成滿麤重受。果已成滿受者：謂現在受。果未成滿受者：謂未來因受。彼果境界受、亦有四種：一者、依持受，二者、資具受，三者、受用受，四者、顧戀受。於有餘依涅槃界中、果未成滿受一切已滅；領彼對治明觸生受、領受共有，或復彼果已成滿受。又二種受、一切已滅，唯現領受明觸生受。於無餘依涅槃界中般涅槃時、此亦永滅；是故說言於無餘依涅槃界中、一切諸受無餘永滅。

爾時世尊說是語已，告慈氏菩薩曰：善哉！善哉！善男子！汝今善能依止圓滿最極清淨妙瑜伽道、請問如來。汝於瑜伽、已得決定最極善巧；吾已為汝宣說圓滿最極清淨妙瑜伽道。所有一切過去未來正等覺者、已說當說，皆亦如是。諸善男子、若善女人、皆應依此勇猛精進，當正修學。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

於法假立瑜伽中、　若行放逸失大義；
依止此法及瑜伽、　若正修行得大覺。
見有所得、求免難。　若謂此見為得法；
慈氏彼去瑜伽遠、　譬如大地與虛空。
利生堅固而不作，　悟已、勤修利有情；
智者作此窮劫量，　便得最上離染喜。
若人為欲而說法；　彼名捨欲、還取欲。
愚癡得法無價寶，　反更遊行而乞匄。
於諍諠雜戲論著、　應捨，發起上精進。
為度諸天及世間、　於此瑜伽汝當學。

爾時慈氏菩薩復白佛言：世尊！於是解深密法門中、當何名此教？我當云何奉持？

佛告慈氏！此名瑜伽了義之教，於此瑜伽了義之教、汝當奉持。説此瑜伽了義教時、於大會中、有六百千衆生、發阿耨多羅三藐三菩提心；三百千聲聞、遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；一百五十千聲聞、諸漏永盡，心得解脱；七十五千菩薩、獲得廣大瑜伽作意。

瑜伽師地論卷第七十七

瑜伽師地論卷第七十八

彌勒菩薩說
唐三藏沙門玄奘奉詔譯

攝決擇分中菩薩地之七

復次依乘假立、分別解說如實大乘，當知如解深密經中觀自在菩薩白佛言：世尊！如佛所說菩薩十地，所謂極喜地、離垢地、發光地、焰慧地、極難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地；復說佛地，為第十一，如是諸地，幾種清淨？幾分所攝？

佛告觀自在菩薩曰：善男子！當知諸地四種清淨，十一分攝。云何四種清淨能攝諸地？謂增上意樂清淨、攝於初地；增上戒清淨、攝第二地；增上心清淨、攝第三地；增上慧清淨、於後後地轉勝妙故，當知能攝從第四地乃至佛地。善男子！當知如

是四種清浄普攝諸地。

云何十一種分能攝諸地？謂諸菩薩先於勝解行地、依十法行、極善修習勝解忍故，超過彼地、證入菩薩正性離生；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於微細毀犯誤現行中、正知而住；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分、得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能得世間圓滿等持等至、及圓滿聞持陀羅尼；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能令隨所獲得菩提分法、多修習住，心未能捨諸等至愛、及與法愛；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩由是因緣、此分圓滿。而未能於諸諦道理、如實觀察；又未能於生死涅槃、棄捨一向背趣作意；又未能修方便所攝菩提分法；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習，便能證得；彼諸

菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於生死流轉、如實觀察；又由於彼多生厭故、未能多住無相作意；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能令無相作意、無闕無間多修習住；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於無相住中、捨離功用；又未能得於相自在；由是因緣，於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能於異名衆相訓詞差別一切品類宣説法中、得大自在；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得。彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能得圓滿法身現前證受；由是因緣、於此分中猶未圓滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；彼諸菩薩、由是因緣、此分圓滿。而未能得徧於一切所知境界無著無礙妙智妙見；由是因緣、於此分中猶未圓

滿。為令此分得圓滿故，精勤修習、便能證得；由是因緣、此分圓滿。此分滿故；於一切分、皆得圓滿。善男子！當知如是十一種分、普攝諸地。

世尊！何緣最初名極喜地，乃至何緣説名佛地？善男子！成就大義、得未曾得出世間心、生大歡喜；是故最初名極喜地。遠離一切微細犯戒；是故第二名離垢地。由彼所得三摩地、及聞持陀羅尼、能為無量智光依止；是故第三名發光地。由彼所得菩提分法、燒諸煩惱、智如火焰；是故第四名焰慧地。由即於彼菩提分法方便修習、最極艱難方得自在；是故第五名極難勝地。現前觀察諸行流轉；又於無相、多修作意方現在前；是故第六名現前地。能遠證入無闕無間無相作意、與清淨地共相鄰接；是故第七名遠行地。由於無相得無功用，於諸相中不為現行煩惱所動；是故第八名不動地。於一切種説法自在、獲得無量廣大智慧；是故第九名善慧地。麤重之身、廣如虛空，法身圓滿、譬如大雲、皆能徧覆；是故第十名法雲地。

永斷最極微細煩惱及所知障，無著無礙、於一切種所知境界現正等覺；故第十一說名佛地。

世尊！於此諸地、有幾愚癡、有幾麤重、為所對治？善男子！此諸地中有二十二種愚癡、十一種麤重、為所對治。謂於初地有二愚癡：一者、執著補特伽羅及法愚癡，二者，惡趣雜染愚癡，及彼麤重、為所對治。於第二地有二愚癡：一者、微細誤犯愚癡，二者、種種業趣愚癡，及彼麤重、為所對治。於第三地有二愚癡：一者、欲貪愚癡，二者、圓滿聞持陀羅尼愚癡，及彼麤重、為所對治。於第四地有二愚癡：一者、等至愛愚癡，二者、法愛愚癡，及彼麤重、為所對治。於第五地有二愚癡：一者、一向作意棄背生死愚癡，二者、一向作意趣向涅槃愚癡，及彼麤重、為所對治。於第六地有二愚癡：一者、現前觀察諸行流轉愚癡，二者、相多現行愚癡，及彼麤重、為所對治。於第七地有二愚癡：一者、微細相現行愚癡，二者、一向無相作意方便愚癡，及彼麤

重、為所對治。於第八地有二愚癡：一者、於無相作功用愚癡，二者、於相自在愚癡，及彼麤重、為所對治。於第九地有二愚癡：一者、於無量說法無量法句文字後後慧辯陀羅尼自在愚癡，二者、辯才自在愚癡，及彼麤重、為所對治。於第十地有二愚癡：一者、大神通愚癡，二者、悟入微細秘密愚癡，及彼麤重、為所對治。於如來地有二愚癡：一者、於一切所知境界極微細著愚癡，二者、極微細礙愚癡，及彼麤重、為所對治。善男子！由此二十二種愚癡、及十一種麤重故、安立諸地，而阿耨多羅三藐三菩提、離彼繫縛。世尊！阿耨多羅三藐三菩提、甚奇希有，乃至成就大利大果，令諸菩薩能破如是大愚癡羅網，能越如是大麤重稠林，現前證得阿耨多羅三藐三菩提。

世尊！如是諸地、幾種殊勝之所安立？善男子！略有八種：一者、增上意樂清淨，二者、心清淨，三者、悲清淨，四者、到彼岸清淨，五者、見佛供養承事清淨，六者、成熟有情

清浄，七者、生清浄，八者、威德清浄。善男子！於初地中所有增上意樂清浄乃至威德清浄、後後諸地乃至佛地所有增上意樂清浄乃至威德清浄，當知彼諸清浄展轉增勝；唯於佛地、除生清浄。又初地中所有功德、於上諸地平等皆有，當知自地功德殊勝。一切菩薩十地功德、皆是有上，佛地功德、當知無上。

世尊！何因緣故、說菩薩生、於諸有生最為殊勝？善男子！四因緣故：一者、極清浄善根所集起故；二者、故意思擇力所取故；三者、悲愍濟度諸衆生故；四者、自能無染，除他染故。

世尊！何因緣故、説諸菩薩行廣大願、妙願、勝願？善男子！四因緣故。謂諸菩薩能善了知涅槃樂住、堪能速證；而復棄捨速證樂住、無緣無待發大願心，為欲利益諸有情故、處多種種長時大苦。是故我説彼諸菩薩行廣大願妙願勝願。

世尊！是諸菩薩、凡有幾種所應學事？善男子！菩薩學事、略有六種：所謂布施、持戒、

忍辱、精進、靜慮、慧到彼岸。世尊！如是六種所應學事、幾是增上戒學所攝？幾是增上心學所攝？幾是增上慧學所攝？善男子！當知初三、但是增上戒學所攝；靜慮一種、但是增上心學所攝；慧、是增上慧學所攝；我説精進、徧於一切。世尊！如是六種所應學事、幾是福德資糧所攝？幾是智慧資糧所攝？善男子！若增上戒學所攝者、是名福德資糧所攝；若增上慧學所攝者、是名智慧資糧所攝；我説精進靜慮二種、徧於一切。世尊！於此六種所學事中、菩薩云何應當修學？善男子！由五種相、應當修學。一者、最初於菩薩藏波羅蜜多相應微妙正法教中、猛利信解；二者、次於十種法行、以聞思修所成妙智精進修行；三者、隨護菩提之心；四者、親近真善知識；五者、無間勤修善品。世尊！何因緣故、施設如是所應學事但有六數？善男子！二因緣故：一者、饒益諸有情故；二者、對治諸煩惱故。當知前三、饒益有情；後三、對治一切煩惱。前三饒益諸有情者：謂諸菩薩、由布施故，攝受資具、饒益有情；由持戒

故、不行損害逼迫惱亂、饒益有情；由忍辱故，於彼損害逼迫惱亂堪能忍受、饒益有情。後三對治諸煩惱者：謂諸菩薩、由精進故，雖未永伏一切煩惱、亦未永害一切隨眠；而能勇猛修諸善品，彼諸煩惱、不能傾動善品加行。由靜慮故，永伏煩惱。由般若故，永害隨眠。世尊！何因緣故、施設所餘波羅蜜多、但有四數？善男子！與前六種波羅蜜多、為助伴故。謂諸菩薩於前三種波羅蜜多所攝有情、以諸攝事方便善巧而攝受之，安置善品；是故我說方便善巧波羅蜜多、與前三種而為助伴。若諸菩薩、於現法中煩惱多故，於修無間無有堪能；羸劣意樂故下界勝解故。於內心住無有堪能於菩薩藏不能聞緣善修習故，所有靜慮、不能引發出世間慧，彼便攝受少分狹劣福德資糧。為未來世煩惱輕微、心生正願，如是名願波羅蜜多。由此願故、煩惱微薄，能修精進；是故我說願波羅蜜多、與精進波羅蜜多而為助伴。若諸菩薩親近善士、聽聞正法、如理作意為因緣故，轉劣意樂、成勝意樂，亦

能獲得上界勝解；如是名力波羅蜜多。由此力故、於內心住有所堪能；是故我說力波羅蜜多、與靜慮波羅蜜多而為助伴。若諸菩薩、於菩薩藏已能聞緣善修習故，能發靜慮；如是名智波羅蜜多。由此智故、堪能引發出世間慧；是故我說智波羅蜜多、與慧波羅蜜多而為助伴。世尊！何因緣故、宣說六種波羅蜜多如是次第？善男子！能為後後引發依故。謂諸菩薩、若於身財無所顧吝、便能受持清淨禁戒；為護禁戒、便修忍辱；修忍辱已、能發精進；發精進已、能辦靜慮；具靜慮已、便能獲得出世間慧。是故我說波羅蜜多如是次第。世尊！如是六種波羅蜜多、各有幾種品類差別？善男子！各有三種。施三種者：一者、法施，二者、財施，三者、無畏施。戒三種者：一者、轉捨不善戒，二者、轉生善戒，三者、轉生饒益有情戒。忍三種者：一者、耐怨害忍，二者、安受苦忍，三者、諦察法忍。精進三種者；一者、被甲精進，二者、轉生善法加行精進，三者、饒益有情加行精進。靜慮三種者：一者、無分別寂靜極寂靜無罪

故、對治煩惱衆苦樂住靜慮，二者、引發功德靜慮，三者、引發饒益有情靜慮。慧三種者：一者、緣世俗諦慧，二者、緣勝義諦慧，三者、緣饒益有情慧。世尊！何因緣故、波羅蜜多說名波羅蜜多？善男子！五因緣故：一者、無染著故；二者、無顧戀故；三者、無罪過故；四者、無分別故；五者、正迴向故。無染著者：謂不染著波羅蜜多諸相違事。無顧戀者：謂於一切波羅蜜多諸果異熟及報恩中、心無繫縛。無罪過者：謂於如是波羅蜜多、無間雜染法，離非方便行。無分別者：謂於如是波羅蜜多、不如言辭執著自相。正迴向者：謂以如是所作所集波羅蜜多、迴求無上大菩提果。世尊！何等名為波羅蜜多、諸相違事？善男子！當知此事、略有六種：一者、於喜樂欲財富自在諸欲樂中、深見功德及與勝利；二者、於隨所樂縱身語意而現行中、深見功德及與勝利；三者、於他輕懱不堪忍中、深見功德及與勝利；四者、於不勤修著欲樂中、深見功德及與勝利；五者、於處憒閙世雜亂行、深見功德及與勝利；六者、於見

聞覺知言説戲論、深見功德及與勝利。世尊！如是一切波羅蜜多、何果異熟？善男子！當知此亦略有六種：一者、得大財富；二者、往生善趣；三者、無怨無壞、多諸喜樂；四者、為衆生主；五者、身無惱害；六者、有大宗葉。世尊！何等名為波羅蜜多間雜染法？善男子！當知略由四種加行：一者、無悲加行故；二者、不如理加行故；三者、不常加行故；四者、不殷重加行故。不如理加行者：謂修行餘波羅蜜多時、於餘波羅蜜多遠離失壞。世尊！何等名為非方便行？善男子！若諸菩薩以波羅蜜多饒益衆生時、但攝財物饒益衆生、便為喜足，而不令其出不善處安置善處；如是名為非方便行。何以故？善男子！非於衆生唯作此事、名實饒益。譬如糞穢、若多若少、終無有能令成香潔，如是衆生、由行苦故其性是苦、無有方便但以財物暫相饒益可令成樂；唯有安處妙善法中、方可得名第一饒益。世尊！如是一切波羅蜜多、有幾清净？善男子！我終不説波羅蜜多、除上五相有餘清净；然我即依如是諸事、總別當

說波羅蜜多清淨之相。總說一切波羅蜜多清淨相者：當知七種。何等為七？一者、菩薩於此諸法、不求他知；二者、於此諸法、見已不生執著；三者、即於如是諸法不生疑惑，謂為能得大菩提不？四者、終不自讚毀他、有所輕懱；五者、終不憍傲放逸；六者、終不少有所得、便生喜足；七者、終不由此諸法、於他發起嫉妒慳吝。別說一切波羅蜜多清淨相者：亦有七種。何等為七？謂諸菩薩如我所說七種布施清淨之相、隨順修行：一者、由施物清淨、行清淨施；二者、由戒清淨、行清淨施；三者、由見清淨、行清淨施；四者、由心清淨、行清淨施；五者、由語清淨、行清淨施；六者、由智清淨、行清淨施；七者、由垢清淨、行清淨施。是名七種施清淨相。又諸菩薩、能善了知制立律儀一切學處、能善了知出離所犯、具常尸羅、堅固尸羅、常作尸羅、常轉尸羅、受學一切所有學處，是名七種戒清淨相。若諸菩薩於自所有業果異熟深生依信，一切所有不饒益事現在前時、不生憤發，亦不反罵，不瞋、不打、不恐、不弄；不

以種種不饒益事反相加害；不懷怨結；若諫誨時不令恚惱；亦復不待他來諫誨；不由恐怖有染愛心、而行忍辱；不以作恩、而便放捨。是名七種忍清淨相。若諸菩薩通達精進平等之性，不由勇猛勤精進故、自舉凌他，具大勢力，具大精進，有所堪能，堅固勇猛，於諸善法終不捨軛，如是名為七種精進清淨之相。若諸菩薩有善通達相三摩地靜慮，有圓滿三摩地靜慮，有俱分三摩地靜慮，有運轉三摩地靜慮，有無所依三摩地靜慮，有善修治三摩地靜慮，有於菩薩藏聞緣修習無量三摩地靜慮，如是名為七種靜慮清淨之相。若諸菩薩遠離增益損減二邊、行於中道，是名為慧。由此慧故，如實了知解脱門義；謂空無願無相三解脱門。如實了知有自性義，謂徧計所執、若依他起、若圓成實三種自性。如實了知無自性義，謂相、生、勝義三種無自性性。如實了知世俗諦義，謂於五明處。如實了知勝義諦義，謂於七真如。又無分別、離諸戲論、純一理趣多所住故，無量總法為所緣故，及毗

鉢舍那故，能善成辦法隨法行。是名七種慧清淨相。世尊！如是五相、各有何業？善男子！當知彼相、有五種業：謂諸菩薩無染著故，於現法中於所修習波羅蜜多、恒常殷重勤修加行，無有放逸。無顧戀故，攝受當來不放逸因。無罪過故，能正修習極善圓滿極善清淨極善鮮白波羅蜜多。無分別故，方便善巧波羅蜜多、速得圓滿。正迴向故，一切生處波羅蜜多、及彼可愛諸果異熟、皆得無盡，乃至無上正等菩提。世尊！如是所說波羅蜜多、何者最廣大？何者無染汙？何者最明盛？何者不可動？何者最清淨？善男子！無染著性、無顧戀性、正迴向性、最為廣大。無罪過性、無分別性、無有染汙。思擇所作最為明盛。已入無退轉法地者、名不可動。若十地攝佛地攝者、名最清淨。世尊！何因緣故、菩薩所得波羅蜜多諸可愛果及諸異熟、常無有盡，波羅蜜多亦無有盡？善男子！展轉相依、生起修習、無間斷故。世尊！何因緣故、是諸菩薩深信愛樂波羅蜜多，非於如是波羅蜜多所得可愛諸果異熟？善男子！

五因緣故：一者、波羅蜜多是最增上喜樂因故；二者、波羅蜜多是其究竟饒益一切自他因故；三者、波羅蜜多是當來世彼可愛果異熟因故；四者、波羅蜜多非諸雜染所依事故；五者、波羅蜜多非是畢竟變壞法故。世尊！如是一切波羅蜜多、各有幾種最勝威德？善男子！當知一切波羅蜜多、各有四種最勝威德：一者、於此波羅蜜多正修行時、能捨慳吝、犯戒、心憤、懈怠、散亂、見趣所治；二者、於此正修行時、能為無上正等菩提真實資糧；三者、於此正修行時、於現法中能自攝受饒益有情；四者、於此正修行時、於未來世能得廣大無盡可愛諸果異熟。世尊！如是一切波羅蜜多、何因，何果，有何義利？善男子！當知一切波羅蜜多、大悲為因；微妙可愛諸果異熟、饒益一切有情、為果；圓滿無上廣大菩提、為大義利。世尊！若諸菩薩具足一切無盡財寶、成就大悲，何緣世間現有衆生貧窮可得？善男子！是諸衆生自業過失。若不爾者；菩薩常懷饒益他心、又常具足無盡財寶，若諸衆生無自惡業

能為障礙；何有世間貧苦可得。譬如餓鬼、為大熱渴逼迫其身，見大海水悉皆涸竭；非大海過，是諸餓鬼自業過耳。如是菩薩所施財寶、猶如大海無有過失，是諸衆生自業過耳；猶如餓鬼自惡業力、令無有果。世尊！菩薩以何等波羅蜜多、取一切法無自性性？善男子！以般若波羅蜜多、能取諸法無自性性。世尊！若般若波羅蜜多、能取諸法無自性性，何故不取有自性性？善男子！我終不說以無自性性、取無自性性。然無自性性、離諸文字自內所證，不可捨於言說文字而能宣說；是故我說般若波羅蜜多、能取諸法無自性性。世尊！如佛所說波羅蜜多、近波羅蜜多、大波羅蜜多，云何波羅蜜多？云何近波羅蜜多？云何大波羅蜜多？善男子！若諸菩薩經無量時修行施等成就善法、而諸煩惱猶故現行，未能制伏，然為彼伏；謂於勝解行地輭中勝解轉時。是名波羅蜜多。復於無量時修行施等、漸復增上成就善法、而諸煩惱猶故現行，然能制伏，非彼所伏；謂從初地已上。是名近波羅蜜多。

復於無量時修行施等、轉復增上成就善法、一切煩惱皆不現行；謂從八地已上。

是名大波羅蜜多。

世尊！此諸地中、煩惱隨眠可有幾種？善男子！略有三種：一者、害伴隨眠；謂於前五地。何以故？善男子！諸不俱生現行煩惱、是俱生煩惱現行助伴；彼於爾時永無復有，是故說名害伴隨眠。二者、羸劣隨眠；謂於第六第七地中、微細現行，若修所伏、不現行故。三者、微細隨眠；謂於第八地已上。從此已去、一切煩惱不復現行，唯有所知障為依止故。世尊！此諸隨眠、幾種麤重斷所顯示？善男子！但由二種：謂由在皮麤重斷故，顯彼初二；復由在膚麤重斷故，顯彼第三。若在於骨麤重斷者；我說永離一切隨眠，位在佛地。世尊！經幾不可數劫、能斷如是麤重？善男子！經於三大不可數劫、或無量劫；所謂年月半月晝夜一時半時須臾瞬息剎那量劫、不可數故。世尊！是諸菩薩、於諸地中所生煩惱、當知何相，何失，何德？善男子！無染汙相。何

以故？是諸菩薩、於初地中定於一切諸法法界已善通達；由此因緣、菩薩要知、方起煩惱，非為不知。是故說名無染汙相。於自身中、不能生苦，故無過失。菩薩生起如是煩惱、於有情界能斷苦因，是故彼有無量功德。甚奇世尊！無上菩提、乃有如是大功德利；令諸菩薩生起煩惱、尚勝一切有情聲聞獨覺善根，何況其餘無量功德。

世尊！如佛所說：若聲聞乘、若復大乘、唯是一乘。此何密意？善男子！如我於彼聲聞乘中、宣說種種諸法自性；所謂五蘊、或內六處、或外六處、如是等類。於大乘中、即說彼法、同一法界，同一理趣，故我不說乘差別性。於中或有如言於義、妄起分別，一類增益，一類損減；又於諸乘差別道理、謂互相違，如是展轉、遞興諍論。如是名為此中密意。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

諸地攝、想所對治、　殊勝、生願、及諸學、

由依佛説是大乘、　於此善修成大覺。
宣説諸法種種性，　復説皆同一理趣；
謂於下乘或上乘、　故我説乘無異性。
如言於義妄分別、　或有增益或損減；
謂此二種互相違、　愚癡意解成乖諍。

世尊！於是解深密法門中、此名何教？我當云何奉持？善男子！此名諸地波羅蜜多了義之教；於此諸地波羅蜜多了義之教、汝當奉持。説此諸地波羅蜜多了義教時，於大會中有七十五千菩薩、皆得菩薩大乘光明三摩地。

復次即依乘假安立、分別如來成所作事，當知如解深密經中曼殊室利菩薩摩訶薩請問佛言：世尊！如佛所説如來法身。如來法身、有何等相？佛告曼殊室利菩薩：善男子！若於諸地波羅蜜多、善修出離，轉依成滿；是名如來法身之相。當知此

相、二因緣故不可思議：無戲論故，無所為故。而諸衆生計著戲論、有所為故。

世尊！聲聞獨覺所得轉依、名法身不？善男子！不名法身。世尊！當名何身？善男子！名解脱身。由解脱身故，説一切聲聞獨覺、與諸如來平等平等；由法身故，説有差別。如來法身、有差别故；無量功德最勝差别、算數譬喻所不能及。

世尊！我當云何應知如來生起之相？善男子！一切如來化身作業、如世界起一切種類；如來功德衆所莊嚴住持為相。當知化身、相有生起；法身之相、無有生起。

世尊！云何應知示現化身方便善巧？善男子！徧於一切三千大千佛國土中、或衆推許增上王家、或衆推許大福田家，同時入胎、誕生、長大受欲、出家、示行苦行、捨苦行已成等正覺、次第示現。是名如來示現化身方便善巧。

世尊！凡有幾種、一切如來身所住持言音差别？由此言音、所化有情未成熟者、令其成熟；已成熟者、緣此為境、速得解脱。善男子！如來言音、略有三種：一者、契經，二

者、調伏，三者、本母。世尊！云何契經？云何調伏？云何本母？善男子！若於是處、我依攝事顯示諸法，是名契經；謂依四事、或依九事、或復依於二十九事。云何四事？一者、聽聞事，二者、歸趣事，三者、修學事，四者、菩提事。云何九事？一者、施設有情事，二者、彼所受用事，三者、彼生起事，四者、彼生已住事，五者、彼染净事，六者、彼差別事，七者、能宣説事，八者、所宣説事，九者、諸衆會事。云何名為二十九事？謂依雜染品、有攝諸行事，彼次第隨轉事，即於是中作補特伽羅想已、於當來世流轉因事，作法想已、於當來世流轉因事，依清净品、有繫念於所緣事，即於是中勤精進事，心安住事，現法樂住事，超一切苦緣方便事，彼偏知事，此復三種：顛倒所依處偏知故；依有情想外有情中邪行所依處偏知故；內離增上慢所依處偏知故。修依處事，作證事，修習事，令彼堅固事，彼行相事，彼所緣事，已斷未斷觀察善巧事，彼散亂事，彼不散亂事，不散亂依處事，不棄修習劬勞加行事，修習勝利事，彼堅牢事，攝

聖行事，攝聖行眷屬事，通達真實事，證得涅槃事，於善說法毗奈耶中世間正見、超昇一切外道所得正見頂事，及即於此不修退事。於善說法毗柰耶中、不修習故，說名為退；非見過失、故名為退。

曼殊室利！若於是處、我依聲聞及諸菩薩顯示別解脫、及別解脫相應之法，是名調伏。世尊！菩薩別解脫、幾相所攝？善男子！當知七相：一者、宣說受軌則事故；二者、宣說隨順他勝事故；三者、宣說隨順毀犯事故；四者、宣說有犯自性故；五者、宣說無犯自性故；六者、宣說出所犯故；七者、宣說捨律儀故。

曼殊室利！若於是處、我以十一種相、決了分別顯示諸法；是名本母。何等名為十一種相？一者、世俗相，二者、勝義相，三者、菩提分法所緣相，四者、行相，五者、自性相，六者、彼果相，七者、彼領受開示相，八者、彼障礙法相，九者、彼隨順法相，十者、彼過患相，十一者、彼勝利相。世俗相者，當知三種：一者、宣說補特伽羅故；二者、宣說徧

計所執自性故；三者、宣説諸法作用事業故。勝義相者，當知宣説七種真如故。菩提分法所緣相者，當知宣説偏一切種所知事故。行相者，當知宣説八行觀故。云何名為八行觀耶？一者、諦實故；二者、安立故；三者、過失故；四者、功德故；五者、理趣故；六者、流轉故；七者、道理故；八者、總別故。諦實者，謂諸法真如。安立者，謂或安立補特伽羅，或復安立諸法偏計所執自性，或復安立一向分別反問置記，或復安立隱密顯了記別差別。過失者，謂我宣説諸雜染法、有無量門差別過患。功德者，謂我宣説諸清浄法、有無量門差別勝利。理趣者，當知六種：一者、真義理趣，二者、證得理趣，三者、教導理趣，四者、遠離二邊理趣，五者、不可思議理趣，六者、意趣理趣。流轉者，所謂三世三有為相、及四種緣。道理者，當知四種：一者、觀待道理，二者、作用道理，三者、證成道理，四者、法爾道理。觀待道理者：謂若因若緣能生諸行、及起隨説；如是名為觀待道理。作用道理者：謂若因若緣能得諸法、或能成辦、或復

生已作諸業用；如是名為作用道理。證成道理者：謂若因若緣能令所立所說所標義得成立、令正覺悟；如是名為證成道理。又此道理、略有二種：一者、清淨，二者、不清淨。由五種相、名為清淨；由七種相、名不清淨。云何由五種相名為清淨？一者、現見所得相，二者、依止現見所得相，三者、自類譬喻所引相，四者、圓成實相，五者、善清淨言教相。現見所得相者：謂一切行皆無常性、一切行皆是苦性、一切法皆無我性、此為世間現量所得。如是等類、是名現見所得相。依止現見所得相者：謂一切行皆刹那性、他世有性、淨不淨業無失壞性。由彼能依麤無常性、現可得故；由諸有情種種差別、依種種業、現可得故；由諸有情若樂若苦、淨不淨業以為依止、現可得故；由此因緣，於不現見、可為比度。如是等類、是名依止現見所得相。自類譬喻所引相者：謂於內外諸行聚中、引諸世間共所了知所得生死、以為譬喻；引諸世間共所了知所得生等種種苦相、以為譬喻；引諸世間共所了知所得不

自在相、以為譬喻；又復於外、引諸世間共所了知所得衰盛、以為譬喻。如是等類、當知是名自類譬喻所引相。圓成實相者：謂即如是現見所得相、若依止現見所得相、若自類譬喻所得相、於所成立決定能成。當知是名圓成實相。善清淨言教相者：謂一切智者之所宣說；如言涅槃究竟寂靜。如是等類、當知是名善清淨言教相。善男子！是故由此五種相故、名善觀察清淨道理；由清淨故，應可修習。世尊！一切智者相、當知有幾種？善男子！略由五種：一者、若有出現世間、一切智聲、無不普聞；二者、成就三十二種大丈夫相；三者、具足十力、能斷一切衆生一切疑惑；四者、具足四無所畏宣說正法、不為一切他論所伏，而能摧伏一切邪論；五者、於善說法毗柰耶中、八支聖道、四沙門等、皆現可得。如是生故、相故，斷疑網故，非他所伏、能伏他故，聖道沙門、現可得故。如是五種、當知名為一切智相。善男子！如是證成道理、由現量故，由比量故，由聖教量故，由譬喻故，由圓成實故，由五種相、名為

清淨。云何由七種相、名不清淨？一者、此餘同類可得相，二者、此餘異類可得相，三者、一切同類可得相，四者、一切異類可得相，五者、異類譬喻所引相，六者、非圓成實相，七者、非善清淨言教相。若一切法、意識所識性，是名一切同類可得相。若一切法、相性業法因果異相，由隨如是一一異相、決定展轉各各異相，是名一切異類可得相。善男子！若於此餘同類可得相、及譬喻中有一切異類相者；由此因緣、於所成立非決定故，是名非圓成實相。又於此餘異類可得相、及譬喻中有一切同類相者；由此因緣、於所成立不決定故，亦名非圓成實相。非圓成實故，非善觀察清淨道理、不清淨故，不應修習。若異類譬喻所引相、若非善清淨言教相，當知體性皆不清淨。法爾道理者：謂如來出世若不出世、法性安住法住法界，是名法爾道理。總別者：謂先總說一句法已，後後諸句差別分別、究竟顯了。自性相者：謂我所說有行有緣所有能取菩提分法、謂念住等。如是名為彼自性相。彼果相者：

謂若世間若出世間諸煩惱斷、及所引發世出世間諸果功德。如是名為得彼果相。彼領受開示相者：謂即於彼以解脱智而領受之，及廣為他宣説開示。如是名為彼領受開示相。彼障礙法相者：謂即於修菩提分法、能隨障礙諸染汙法，是名彼障礙法相。彼隨順法相者：謂即於彼多所作法，是名彼隨順法相。彼過患相者：當知即彼諸障礙法所有過失，是名彼過患相。彼勝利相者：當知即彼諸隨順法所有功德，是名彼勝利相。

曼殊室利菩薩復白佛言：唯願世尊為諸菩薩略説契經調伏本母、不共外道陀羅尼義；由此不共陀羅尼義、令諸菩薩得入如來所説諸法甚深密意。佛告曼殊室利菩薩曰：善男子！汝今諦聽！吾當為汝略説不共陀羅尼義，令諸菩薩於我所説密意言辭，能善悟入。善男子！若雜染法、若清淨法、我説一切皆無作用；亦都無有補特伽羅。以一切種離所為故；非雜染法、先染後淨，非清淨法、後淨先染。凡夫

異生、於麤重身、執著諸法補特伽羅自性差別隨眠妄見、以為緣故，計我我所；由此妄謂我見、我聞、我齅、我嘗、我觸、我知、我食、我作、我染、我淨、如是等類邪加行轉。若有如實知如是者；便能永斷麤重之身，獲得一切煩惱不住最極清淨、離諸戲論、無為依止、無有加行。善男子！當知是名略說不共陀羅尼義。爾時世尊欲重宣此義、而說頌曰：

一切雜染清淨法、　皆無作用數取趣。
由我宣說離所為，　染汙、清淨、非先後。
於麤重身隨眠見，　為緣、計我及我所，
由此妄謂我見等、　我食、我為、我染淨。
若如實知如是者；　乃能永斷麤重身，
得無染淨、無戲論、　無為依止、無加行。

爾時曼殊室利菩薩復白佛言：世尊！云何應知諸如來心生起之相？佛告曼殊室利菩薩曰：善男子！夫如來者、非心意識生起所顯；然諸如來、有無加行心法生起，當知此事猶如變化。世尊！若諸如來法身遠離一切加行；既無加行，云何而有心法生起？善男子！先所修習方便般若、加行力故，有心生起。善男子！譬如正入無心睡眠，非於覺悟而作加行；由先所作加行勢力、而復覺悟。又如正在滅盡定中，非於起定而作加行；由先所作加行勢力、還從定起。如從睡眠及滅盡定、心更生起，如是如來由先修習方便般若加行力故、當知復有心法生起。

世尊！如來化身、當言有心，為無心耶？善男子！非是有心，亦非無心。何以故？無自依心故，有依他心故。

世尊！如來所行、如來境界、此之二種有何差別？善男子！如來所行、謂一切種如來共有不可思議無量功德衆所莊嚴清淨佛土；如來境界、謂一切種五界差別。何

等為五？一者、有情界，二者、世界，三者、法界，四者、調伏界，五者、調伏方便界。如是名為二種差別。

世尊！如來成等正覺、轉正法輪、入大涅槃、如是三種當知何相？善男子！當知此三、皆無二相。謂非成等正覺，非不成等正覺；非轉正法輪，非不轉正法輪；非入大涅槃，非不入大涅槃。何以故？如來法身、究竟浄故；如來化身、常示現故。

世尊！諸有情類、但於化身見聞奉事生諸功德，如來於彼有何因緣？善男子！如來是彼增上所緣之因緣故；又彼化身、是如來力所住持故。

世尊！等無加行，何因緣故如來法身、為諸有情放大智光，及出無量化身影像；聲聞獨覺解脱之身、無如是事？善男子！譬如等無加行，從日月輪水火二種頗胝迦寶放大光明；非餘水火頗胝迦寶。謂大威德有情所住持故；諸有情業增上力故。又如從彼善工業者之所雕飾末尼寶珠、出印文像，不從所餘不雕飾者；如是緣

於無量法界方便般若極善修習磨瑩集成如來法身，從是能放大智光明、及出種種化身影像，非唯從彼解脱之身、有如斯事。

世尊！如世尊説：如來菩薩威德住持、令諸衆生於欲界中、生刹帝利婆羅門等大富貴家，人身、財寶、無不圓滿；或欲界天、色無色界、一切身財圓滿可得。世尊！此中有何密意？善男子！如來菩薩威德住持、若道若行，於一切處能令衆生獲得身財皆圓滿者，即隨所應、為彼宣説此道此行；若有能於此道此行正修行者，於一切處所獲身財、無不圓滿。若有衆生於此道此行、違背輕毀，又於我所、起損惱心及瞋恚心，命終已後、於一切處所得身財、無不下劣。善男子！由是因緣，當知如來及諸菩薩威德住持、非但能令身財圓滿；如來菩薩住持威德、亦令衆生身財下劣。

世尊！諸穢土中、何事易得？何事難得？諸淨土中、何事易得？何事難得？善男子！諸穢土中、八事易得，二事難得。何等名為八事易得？一者、外道，二者、有苦衆生，三者、種

姓家世興衰差別，四者、行諸惡行，五者、毀犯尸羅，六者、惡趣，七者、下乘，八者、下劣意樂加行菩薩。何等名為二事難得？一者、增上意樂加行菩薩之所遊集；二者、如來出現於世。善男子！諸淨土中、與上相違，當知八事甚為難得，二事易得。

世尊！於此解深密法門中、此名何教？我當云何奉持？善男子！此名如來成所作事了義之教；於此如來成所作事了義之教、汝當奉持。說是如來成所作事了義教時，於大會中有七十五千菩薩摩訶薩、皆得圓滿法身證覺。

瑜伽師地論卷第七十八